
• પ્રકાશક •

ગજકોટના શેઠશ્રી મોહનલાલ કાનજીભાઈ ધીયા તરફથી

સ્વર્ગસ્થ શ્રી પ્રભુલાલભાઈની સ્મૃતિમાં

આત્મધર્મના ગ્રાહકોને ભેટ આપવા માટે

આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે

• મુદ્રા •

મગનલાલ જીવ

અવિત્ત મુદ્રણાલય

મેનમડ (મોરબી)

પરમ પૂજ્ય આત્મજગન શ્રી કાનજીસ્વામી

જ્ઞાનચક્ષુ મુજ ખોલજો

આત્મતરવ અતુપ હું
એવી જે નિજભાવના

શુદ્ધ ચેતનાકૃપ,
મુક્તિમાર્ગ અતુપ.

એવો માર્ગ વીતરાગનો
સમવસરણની મધ્યમાં,

ભાખ્યો શ્રી ભગવાન;
સીમ ધર ભગવાન.

ભવ્ય જીવો તે સાંભળી
ગુરુ-કહાન-વાણી વડે

આવ્યા ભરત મોઝાર;
વર્ત્યો જયજયકાર.

ઉપકાર ગુરુ આપનો,
આપ ચરણ સેવા કરું

જ્ઞાનચક્ષુદાતાર !
એ જ જીવનનો સાર.

આપ ચરણસેવા થકી
'જ્ઞાનચક્ષુ' મુજ ખોલજો

હરિપ્રસન્નતા થાય,
આત્માનંદ પમાય.

સ્મરણાં જલિ

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ પ્રતાપે અને પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમે આપણને વીતરાગી જૈનધર્મનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવા મળ્યું રાજકોટ શહેરમા ભવ્ય જિનમંદિર, આકર્ષક સમવસરણુમંદિર અને ઉન્નત માનસ્તંભના નિર્માણ થયાં અને તેમાં મંગલ ઉત્સવપૂર્વક જિનભગવતોની પાવન પધરામણી થઈ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી ઘણાં વર્ષોથી લગભગ દર સાલ રાજકોટના આંગણે પધારીને નિર્મોહતા પ્રગટ કરવા માટેના દિવ્ય મહેશા આપ્યા કરે છે અને તેઓશ્રીની અમોઘ આત્મરૂપશી વાણી દ્વારા યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવ્યા કરે છે તેનો અપૂર્વ લાભ તમે નિરંતર લેતા અને પરમ સત્યતત્ત્વ સમજવા માટે ઉત્કંઠાપૂર્વક તમે નિયમિત સ્વાધ્યાય કરતા ઉપરોક્ત સર્વ ધાર્મિક પ્રસંગોમાં શાસનની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ થાય એ રીતે અતરની ખરી ભાવનાથી તમે દરેક કાર્ય દીપાવતા રાજકોટમા સમવસરણુજી મંદિર તથા માનસ્તંભજીનું નિર્માણ થયું તે વખતે તમેએ ઉત્સાહપૂર્વક અતિ સુંદર કાર્ય કર્યું હતું. આ બધું કાર્ય તદ્દન નિઃસ્પૃહભાવે અને ભક્તિપૂર્વક કર્યું હતું વળી પંચકલ્યાણક પ્રતિષ્ઠા વખતે માતા-પિતા થવાનો ઉત્તમ લાભ મળ્યો, તેમજ ભગવાનને સુનિપણામાં આહારદાન આપવાનો અલભ્ય લાભ પણ લીધો હતો. શાસ્ત્રપ્રકાશનમા પણ ઉદાર ભાવે મહાય કરતા હતા એ રીતે માયા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની અનુપમ સેવા જૂગ ઉદ્ભવિત ભાવે તમે કરી હતી સમ્મેદશિખર, શ્રવણેલગોલા, ગિરનાર આદિ તીર્થસ્થાનોની યાત્રા પણ તમે કરી હતી અને છેલ્લે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી માથે જયપુરથી સમ્મેદશિખર સુધીની તીર્થયાત્રા પણ ઘણા ઉત્સાહથી કરી હતી બચાના શહેરમા જીવંત સ્વામીના અભિષેકનો લહાવો લીધો અને ગુરુદેવના શ્રીમુખે વિદેહસ્થાનની ધાર્તા સાંભળીને તમે અતીવ પ્રમનનચિત્ત થયા હતા.

આપણા મમસ્ત પરિવાર ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની મહત્તી કૃપા છે. નમારી ગમીઝ ખીમારી વખતે પૂજ્યશ્રી તમેને ખાસ દર્શન દેવા માટે સોનગઢથી રાજકોટ પધાર્યા હતા અને બેશુદ્ધિમાથી પણ શાણુભર તમેને જાગૃતિ આવી જતાં તમેએ પૂજ્યશ્રી પ્રત્યે ભક્તિભાવે હાથ જોડ્યા હતા અતે દેવ-ગુરુના શરણની ભાવનાપૂર્વક દેહ ઝોડીને સ્વર્ગવાગી થયા.

રાજકોટમા નિર્માણ થયેલ સમવસરણુની રચના વખતે ધૂટેલી ભાવનાના તો નમને આશાનુ સમવસરણુના દર્શન હો અને ધાર્મિક સંસ્કારના પ્રતાપે તમે નામ પ્રજ્ઞાથી ભાવ-પ્રભુ બની જાઓ એવી ભાવનાપૂર્વક આ પુસ્તક દ્વારા તમને ધારણની સ્પન્ધાનવિ અર્પણિ છીએ.

શ્રી મમાન પરિવારના સગાં

મોદનલાલ કાનજીભાઈ ધીયા (પિતા) રતિલાલ ધીયા (ભાઈ)

માનભેન (ધર્મગમ્ની) કિંકાર તથા અનુલ (પુત્ર)

કમલેશ્વર તથા કલિદાસેન (પુત્રી) સગાંનીમે (પુત્ર) પાદમ તથા કલિ (પોતીએ)

અખરિત પ્રતાપવત સ્વાતંત્ર્યથી સોશાયમાન પ્રભુનગરિસ પત્ર
આત્માના ભક્ષે પયથિમા પ્રભુતા પ્રગટ કરવાની આવના આવના

જન્મ

ભાઈશ્રી પ્રભુલાલ માહુનલાલ ધીયા

અવન વામ

11 ૧૮૧૫ યાજ્ઞવલ્ક્ય મુદ પ તા ૨૨-૭-૧૬૦૮

મ ૨૦૦૦-૨૧ જે જુલૈ ૧૮-૧૦-૧૯૧૭

જેમની સ્મૃતિમા જેમની માદનસાહ જાનગુનાઈ ધીયા તમા તેનના સુધી
નહી આ પુત્રક 'આત્મ ધર્મ' ના વાદનને સેટ સ્વાપ્સામા સ્વાપ

* નિવેદન *

જિજ્ઞાસુ જીવોનાં જ્ઞાનચક્ષુ ખોલી નાખે ને ચૈતન્યપરમેશ્વરના દર્શન કરાવે એવા અલૌકિક ગુરુદેવનાં પ્રવચનો આ ‘જ્ઞાનચક્ષુ’ દ્વારા પ્રગટ થાય છે ખરેખર, જ્ઞાનઅજ્ઞન વડે ગુરુદેવે આપણા ચક્ષુ ખોલ્યા છે.

સમયસારની ૩૨૦ મી ગાથા તથા તાત્પર્યવૃત્તિ ટીકા ઉપર પ્રથમ રાજકોટમાં આઠ, અને પછી સોનગઢમાં સાડાપાંચ પ્રવચનો થયા જ્યારે આ પ્રવચનો ચાલ્યા ત્યારે દિવસ ને રાત આ વિષયની વિવિધ ચર્ચા ચાલ્યા કરતી, રાત્રે તત્ત્વચર્ચામાં પણ ગુરુદેવ અવનવું સ્પષ્ટીકરણ કરતા; તેમાંથી પણ ઉપયોગી નોંધો લીધી છે આ રીતે સોનગઢના તેમજ રાજકોટનાં પ્રવચનો તેમજ ચર્ચાઓનું આ પુસ્તકમાં સંકલન છે આ પુસ્તકમાં પૂ. ગુરુદેવના મૂર્ણ લાવો જળવાઈ ગયે, ને જિજ્ઞાસુઓને તેનો પુરેપૂરો લાભ મળે,—એની અતિશય ચીવટપૂર્વક પ્રવચનોનું મકલન કર્યું છે, આમ છતાં મારી અજ્ઞાનતાથી લાવેલી સ્પષ્ટતામાં કોઈ ક્ષતિ નહીં ગઈ હોય, કે કયાય ભૂલ રહી ગઈ હોય તો જિનવાણીમાતા મને યોતાનો યાજ્ઞક સમજીને ક્ષમા કરો. ને મને એવા જ્ઞાનચક્ષુ આપો કે જેમાં કદી ઇતિનો અવકાશ જ ન હોય, એવી પ્રાર્થના કરું છું.

ગુરુદેવના ઘણા પ્રવચનો ઝીલીને લખેલા છે તેમાં જોકે આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ અવારનવાર ગુરુદેવે કરેલું જ છે. પણ એક જ ગાથાના આધારે આ શૈલિના જે ધોધમાર પ્રવચનો—પ્રથમ રાજકોટમાં ને પછી સોનગઢમાં થયા, તે ઝીલીને લખતા શરૂઆતમાં તો જરાક કઠિનતાનો અનુભવ થતા હતા પણ જેમ જેમ લેખન આગળ વધતું ગયું તેમ તેમ હૃદયમાં ગિગિજ્ઞાન ગુરુદેવની પ્રેરણાના પ્રતાપે લાવો વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ થતા ગયા. અને તેઓશ્રીના જ પ્રતાપે પુસ્તકનું સર્વાંગમુદર મકલન થઈ ગયું આમાં જોકે ઘણા વિસ્તારથી વારંવાર પુનરાવર્તન કરાવીને ગુરુદેવે શુદ્ધાત્મભાવના ખૂબખૂબ ધૂટાવી છે પરંતુ પુનરાવર્તન થવા છતાં ગુરુદેવની વાણીમાં એવો ભાવભીનો પ્રવાહ ચાલ્યો નથી છે કે કયાય યાદીને રોકાવાનું મન થતું નથી પણ ધાગવાલીપણે આગળ ને આગળ ચાલ્યું જાય છે ને જાણે કે આમ ને આમ આગળ વધીને ઊંડે ઊંડે રેડ અનુભવ સુધી પહોંચે જઈએ—એવી લાવોર્મિઓનું મધુર ઘોલન ચાલે છે.

શુરુદેવ પ્રવચનમા વારંવાર કહે છે કે ભાઈ, આ વાત આત્માના હિતને માટે જરૂર સમજવા જેવી છે, અને આત્માને સમજાય તેવી આ વાત છે. સૂક્ષ્મ છે પણ સમજાય તેવું છે, ને આ સમજતાં પરમ કલ્યાણ થાય છે. રાગાદિ પરભાવોથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ શુરુદેવે એવું સ્પષ્ટ કરીને સમજાવ્યું છે કે જે હવે આ વાચીને તેના ભાવોનું ઊંડું મનન કરશે તેના જ્ઞાનચક્ષુ શુરુપ્રતાપે અવશ્ય ખુલી જશે

શુદ્ધાત્મચતુલવી ભાવશ્રુતધારી અન્તોના ચરણસાન્નિધ્યમાં સદૈવ રહીને તેમની સેવાનું, તેમની વાણીના શ્રવણનું ને તેમના આત્મભાવોને અવલોકવાનું મળે એ મહાન આનંદકારી લાભ છે કહાનશુરુદેવના ચરણકમળમા રહીને એવો લાભ મળવાથી મારા હૃદયને હું ધન્ય મમળું છું 'જ્ઞાનચક્ષુ'નાં આ પ્રવચન લખતી વખતે મને મારી સ્વર્ગસ્થ માતા વારંવાર યાદ આવતી હતી,—એટલા માટે કે—એકવાર સ્વપ્નમા દેવી તરીકે આવીને આ પુત્રને તે એમ લલામણ કરી ગયેલી કે હે વત્સ ! તને મોક્ષમાર્ગ બતાવવા માટે તો હું અંધ હતી, તેથી તને મોક્ષમાર્ગ બતાવી ગઈ એવા જ્ઞાનચક્ષુવંત જ્ઞાની-ધર્માત્માઓ પાસે સુકીને હું તો ચાલી ગઈ આ જ્ઞાની મંત્રોની તું સેવા કરજે ..એમની સેવાથી તારા જ્ઞાનચક્ષુ ખુલશે અને ખરેખર આ જ્ઞાનચક્ષુવંત જ્ઞાનીધર્માત્માઓ અહુર્નિશ જ્ઞાનઅંજન આણને આપણા જ્ઞાનચક્ષુ ખોલી રહ્યા છે ને આપણને આત્મદેવનું દર્શન કરાવી રહ્યા છે, તેથી તેમના ચરણમા આત્મા ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરે છે

અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા

ચક્ષુઃસ્મીલિતં યેન તસ્મૈ ઓગુરવે નમઃ ॥

ચેત્ર મુદ બીજ
(વીર સં ૨૪૬૫) }

—પ્ર. હરિલાલ જૈન

વિષય સૂચી

મમયન્ત્ર ગા ૩૨૦ તથા તાત્પર્યવૃત્તિ ટીકા	.. ૧ થી ૭
પ્રવચનના પ્રાગ્ભમાં ગુરુદેવની પ્રેરણા	... ૮
નાયકસ્વભાવી આત્મા	૯
ધાર્મિકજ્ઞાન અકાન્ક ને અવેદક છે	.. ૨૫
શુદ્ધદ્વિધિકનયે પારિણામિક પરમભાવરૂપ જીવનું વર્ણન	૩૬
પાંચ ભાવોમાથી મોક્ષના કાગળનો વિચાર	.. ૬૬
પારિણામિકભાવ નેમા શુદ્ધ ને અશુદ્ધ પ્રકાર	૭૫
લઘ્વત્વશક્તિની વ્યક્તિરૂપ મોક્ષમાર્ગનાં ત્રણ ભાવો	૯૦
મોક્ષમાર્ગનાં અનેક નામો (પગ્મ્માત્મધ્યાનભાવના-નામમાળા)	૯૪
શુદ્ધદ્રવ્ય અને શુદ્ધપર્યાયના લિપ્ત-અલિપ્તપણા જાણત વિચાર	૧૧૩
આત્માના કયા ભાવો મોક્ષનું કારણ છે ?	૧૩૫
શક્તિરૂપ મોક્ષ ... અને વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ	૧૫૪
નિષ્ક્રિયભાવ અને મક્રિયભાવ ૧૫૮
ધ્યેય અને ધ્યાન ૧૭૦
ધર્મી જીવ કેને ભાવે ?	૧૮૧
ઉપસંહાર ૧૮૭

અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં
જ્ઞાનાઝનશલાકયા ।
ચક્ષુર્નમીલિત યેન
તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥

આ પુસ્તક માટે ગુરુદેવના હસ્તાક્ષર-

ૐ

જ્ઞાન છે તે અધિનાભાવી આનંદ વાળું છે
તેથી કૃપ સ્વરૂપનો આશ્રય કરતાં
જ્ઞાન અને આનંદ એકી સાથે
પ્રગટ થાય છે.

જા. ન. ય. ક્ષુ

[ચક્ષુના દૃષ્ટો અકારક-અવેદક જ્ઞાનસ્વભાવનું વર્ણન]

શ્રી ભ્રમયસાર ગા. ૩૨૦
જયસેનાચાર્યરચિત ટીકા ઉપર
પૂ. શ્રી કાનજીરાવાસીનાં પ્રવચનો

જ્ઞાન
સંપત્તિ
સંપાદક
શ્રી
કાનજીરાવાસીનાં
પ્રવચનો

: લેખક :

પ્ર હરિલાલ જેન

ક

समयसार गाथा ३२० : तात्पर्यवृत्ति टीका

[अर्था प्रथम मूल गाथा, संस्कृत टीका અને ગુજરાતી અનુવાદ આપેલ છે,
પાંચી ૫ ૬ થી પ્રવચનોનો પ્રારંભ થાય છે.]

દિદ્ધી સયં પિ ણાણં અકારયં તદ્ અવેદયં ચેવ ।
જાણદિ ય વંધમોક્ષં કમ્મુદયં ણિજ્જરં ચેવ ॥૩૨૦॥

[દિદ્ધી સયં પિ ણાણં ને બદલે આત્મખ્યાતિ-ટીકામાં
દિદ્ધી જહેવ ણાણં એવે પાઠ છે.]

તમેવ અકર્તૃત્વભોક્તૃત્વભાવ વિશેષેણ સમર્થયતિ; [દિદ્ધી સયં પિ ણાણં
અકારયં તદ્ અવેદયં ચેવ] યથા દૃષ્ટિઃ કર્ત્રી દૃશ્યમગ્નિરૂપં વસ્તુસંધુક્ષણં પુરુષવચ્ચ
ક્રોતિ તથૈવ ચ તપ્તાયઃ પિંડવદનુભવરૂપેણ ન વેદયતિ । તથા શુદ્ધજ્ઞાનમપ્યમેદેન
શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત જીવો વા સ્વયં શુદ્ધોપાદાનરૂપેણ ન કરોતિ ન ચ વેદયતિ ।
અથવા પાઠાંતર [દિદ્ધી સયં પિ ણાણં] તસ્ય વ્યાખ્યાન—ન કેવલં દૃષ્ટિઃ ક્ષાયિક-
જ્ઞાનમપિ નિશ્ચયેન કર્મણામકારક તથૈવાવેદકમપિ । તથાભૂતઃ સન્ કિં કરોતિ ?
[જાણદિ ય વંધમોક્ષં] જાનાતિ ચ । કૌ ? વંધમોક્ષૌ । ન કેવલં વંધમોક્ષૌ
[કમ્મુદયં ણિજ્જરં ચેવ] શુભાશુભરૂપં કર્મોદયં સવિપાકાવિપાકરૂપેણ સકામાકામ-
રૂપેણ વા દ્વિધા નિર્ગમં ચૈવ જાનાતિ ઇતિ ।

एवं सर्वविशुद्धपाणिनामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धोपादानभूतेन शुद्धद्रव्यार्थिक-
नयनं कर्तृत्व-भोक्तृत्व-बंध-मोक्षादिवारणपरिणामशून्यो जीव इति ह्यचितं । समुदाय-
पातनिकायां पश्चाद्वाचाचतुष्टयेन जीवस्याकर्तृत्वगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन सामान्यविवरणं
कृतं । पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्प्रकृतिमिवंधो भवति तदज्ञानस्य
सादान्वयमिन्यज्ञानमामर्ष्यकयनरूपेण विशेषविवरणं कृतं । पुनश्च गाथाचतुष्टयेन
जीवस्याभोक्तृत्वगुणव्याख्यानमुख्यत्वेन व्याख्यानं कृतं । तदनन्तरं शुद्धनिश्चयनं
तस्मैव कर्तृत्वबंधमोक्षादिककारणपरिणामवर्जनरूपेण द्वादशगाथाव्याख्यानस्योप-
संहाररूपेण गाथाद्वयं गतं ॥ इति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां
तात्पर्यवृत्तौ मोक्षाभिज्ञानं संवर्धिनी चूलिका समाप्ता । अथवा द्वितीयव्याख्यानेनात्र
मोक्षाभिज्ञानं समाप्तः ।

જ્યમ નેત્ર, તેમ જ જ્ઞાન નથી કારક, નથી વેદક અરે !
જાણે જ કર્મોદય, નિરજરા, બંધ તેમ જ મોક્ષને. ૩૨૦

તે જ અકર્તૃત્વલોકત્વભાવને વિશેષપણે દઢ કરે છે:—

[દિદ્ધો મયં પિ જાણં અકારયં તદ્ અવેદયં ચેવ] જેવી રીતે નેત્ર-કર્તા-
દશ્ય એવી અગ્નિરૂપ વસ્તુને, સંધુક્ષણ (સંધૂકણ) કરનાર પુરુષની માફક,
કરતું નથી અને, તપેલા લોખંડના પિંડની માફક, અનુભવરૂપે વેદતું નથી;
તેવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ અથવા અલેદથી શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત જીવ પણ
પોતે શુદ્ધ-ઉપાદાનરૂપે કરતો નથી અને વેદતો નથી. અથવા પાઠાન્તર:
'દિદ્ધો મયં પિ જાણં' તેનું વ્યાખ્યાન:—માત્ર દષ્ટિ જ નહિ પરંતુ ક્ષાયિક
જ્ઞાન પણ નિશ્ચયથી કર્મોતું અકારક તેમ જ અવેદક પણ છે. તેવો હોતો
થકો (શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત જીવ) શું કરે છે? [જાણદિ ચ વંધમોમ્હં] જાણે
છે. કોને? બંધ-મોક્ષને. માત્ર બંધ-મોક્ષને નહિ, [કમ્મુદયં જિજ્ઞસં ચેવ]
શુભ-અશુભરૂપ કર્મોદયને તથા સવિપાક-અવિપાકરૂપે ને સકામ-અકામ-
રૂપે બે પ્રકારની નિર્જરાને પણ જાણે છે.

સર્વવિશુદ્ધ-પારિણામિક-પરમભાવગ્રાહક શુદ્ધ-ઉપાદાનભૂત શુદ્ધ-
દ્રવ્યાર્થિકનયે જીવ કર્તૃત્વ-લોકત્વથી તથા બંધ-મોક્ષનં કારણ ને પરિ-
ણામથી શૂન્ય છે એમ સમુદાયપાતનિકામાં કહેવામાં આવ્યું હતું. પછી
ચાર ગાથા દ્વારા જીવનું અકર્તૃત્વગુણના વ્યાખ્યાનની સુખ્યતાથી સામાન્ય
વિવરણ કરવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી ચાર ગાથા દ્વારા 'શુદ્ધને પણ જે
પ્રકૃતિ સાથે બંધ થાય છે તે અજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય છે' એમ અજ્ઞાનનું
સામર્થ્ય કહેવારૂપે વિશેષ વિવરણ કરવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી ચાર
ગાથા દ્વારા જીવનું અલોકત્વગુણના વ્યાખ્યાનની સુખ્યતાથી વ્યાખ્યાન
કરવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી બે ગાથા કહેવામાં આવી જેના દ્વારા, પૂર્વે
બાર ગાથામાં શુદ્ધ નિશ્ચયથી કર્તૃત્વ લોકત્વના અભાવરૂપ તથા બંધ-
મોક્ષનાં કારણ ને પરિણામના અભાવરૂપ જે વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું
હતું તેનો જ ઉપસહાર કરવામાં આવ્યો. આ રીતે સમયસારની
શુદ્ધાત્માનુભૂતિલક્ષણ 'તાત્પર્યવૃત્તિ' નામની ટીકામાં મોક્ષાધિકાર
સબંધી ચૂલિકા સમાપ્ત થઈ. અથવા બીજી રીતે વ્યાખ્યાન કરતાં, અહીં
મોક્ષાધિકાર સમાપ્ત થયો.

किं च विशेषः — औपशमिकादिपञ्चभावानां मध्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । तत्रौपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकौद्रियिकभावचतुष्टयं पर्यायरूपं भवति, शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूप इति । तच्च परस्परसापेक्षं द्रव्यपर्यायद्वयात्मा पदार्थो भण्यते ।

तत्र तावज्जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वत्रिविधपरिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्वशक्तिलक्षणं यत्पारिणामिकत्वं तच्छुद्धद्रव्यार्थिकनयाश्रितत्वान्निरावरणं शुद्धपारिणामिकभावसंज्ञं ज्ञातव्यं तच्च बन्धमोक्षपर्यायपरिणतिरहितं । यत्पुनर्दशप्राणरूपजीवत्वं भव्याभव्यत्वद्वयं तत्पर्यायार्थिकनयाश्रितत्वादशुद्धपारिणामिकभावसंज्ञमिति । कथमशुद्धमिति चेत्, संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्वथैव दशप्राणरूपजीवत्वभव्याभव्यत्वद्वयाभावादिति ।

तत्र त्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभवं सम्यक्त्वाद्विजीवगुणघातकं देशघातिर्मर्त्यवानिसंज्ञं मोहादिकर्मसामान्यं पर्यायार्थिकनयेन प्रच्छादकं भवति इति विज्ञेयम् । तत्र च यदा कालादिलब्धिविशेषेन भव्यत्वशक्त्येक्तिभवति तदायं जीवः स शुद्धपारिणामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यक्ब्रह्मानज्ज्ञानानुवर्णपर्यायेण परिणमति । तच्च परिणमनमागमभाषणौपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकभावसंज्ञं भण्यते । अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिप्रायपरिणामः शुद्धोपयोगश्चादि पर्यायसंज्ञां लभते ।

न च पर्यायः शुद्धपारिणामिकभावलक्षणशुद्धान्मद्रव्यान्कथंचिद्विन्नः । कस्मात् ? भावनात्मान् । शुद्धपारिणामिकस्तु भावनात्पो न भवति । यद्यकांतेन शुद्धपारिणामिकाभिप्रायः भवति तदायं भावनात्परस्य मोक्षकारणभूतस्य मोक्षप्रस्तावे विनाशो भवेति शुद्धपारिणामिकभावात् विनाशः प्राप्नोति; न च तथा ।

વળી ત્રિશેષ કહેવામાં આવે છે:—

ઔપશમિકાદિ પાંચ ભાવોમાં કયા ભાવથી મોક્ષ થાય છે તે વિચારવામાં આવે છે.

ત્યાં ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક અને ઔદયિક એ ચાર ભાવો પર્યાયરૂપ છે અને શુદ્ધ પારિણામિક (ભાવ) દ્રવ્યરૂપ છે. એ પરસ્પર સાપેક્ષ એવું દ્રવ્યપર્યાયદ્વય (દ્રવ્ય અને પર્યાયનું જોડકું) તે આત્મા-પદાર્થ છે.

ત્યાં, પ્રથમ તો જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ એમ ત્રણ પ્રકારના પારિણામિક ભાવોમાં, શુદ્ધજીવત્વ એવું જે શક્તિલક્ષણ પારિણામિકપણું તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયાશ્રિત હોવાથી નિરાવરણ અને ‘શુદ્ધ-પારિણામિકભાવ’ એવી સંજ્ઞાવાળું જાણવું; તે તો બીજો મોક્ષપર્યાયપરિણતિ સ્થિત છે. પરંતુ જે દશગ્રાણરૂપ જીવત્વ અને ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વદ્વય તે પર્યાયાર્થિકનયાશ્રિત હોવાથી ‘અશુદ્ધપારિણામિકભાવ’ સંજ્ઞાવાળું છે. પ્રશ્ન:— ‘અશુદ્ધ’ કેમ? ઉત્તર—સંસારીઓને શુદ્ધનયથી અને સિદ્ધોને તો સર્વથા જ દશગ્રાણરૂપ જીવત્વનો અને ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વદ્વયનો અભાવ હોવાથી.

તે ત્રણમાં, ભવ્યત્વલક્ષણ પારિણામિકને તો યથાસંભવ સમ્યક્-ત્વાદિ જીવશુણેતું ઘાતક ‘દેશઘાતી’ અને ‘સર્વઘાતી’ એવાં નામવાળું મોહાદિકર્મસામાન્ય પર્યાયાર્થિકનયે ઢાંકે છે એમ જાણવું. ત્યાં, જ્યારે કાળાદિ લઘિધના વશે ભવ્યત્વશક્તિની વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે આ જીવ સહજ-શુદ્ધ-પારિણામિકભાવલક્ષણ નિજપરમાત્મદ્રવ્યનાં સમ્યક્અધ્ધાન-જ્ઞાન-અનુચરણરૂપ પર્યાયે પરિણમે છે; તે પરિણમન આગમભાષાથી ‘ઔપશમિક’, ‘ક્ષાયોપશમિક’ તથા ‘ક્ષાયિક’ એવા ભાવત્રય કહેવાય છે, અને અધ્યાત્મભાષાથી ‘શુદ્ધાત્માભિસુખ પરિણામ’, ‘શુદ્ધોપયોગ’ ઇત્યાદિ પર્યાયસંજ્ઞા પામે છે.

તે પર્યાય શુદ્ધપારિણામિકભાવલક્ષણ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી કથચિત્ સિન્ન છે. શા માટે? ભાવનારૂપ હોવાથી. શુદ્ધપારિણામિક (ભાવ) તો ભાવનારૂપ નથી. જો (તે પર્યાય) એકાંતે શુદ્ધ-પારિણામિકથી અસિન્ન હોય, તો મોક્ષનો પ્રસંગ બનતાં આ ભાવનારૂપ મોક્ષકારણભૂત (પર્યાય) નો વિનાશ થતાં શુદ્ધપારિણામિકભાવ પણ વિનાશને પામે. પણ એમ તો બનતું નથી (કારણ કે શુદ્ધપારિણામિકભાવ તો અવિનાશી છે.)

ततः स्थितं—शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तद्रूपं यदौपशमिकादि-
भावत्रयं तत्समस्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानकारणत्वात् मोक्षकारणं भवति,
न च शुद्धपारिणामिकः ।

यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स शुद्धपारिणामिकपूर्वमेव तिष्ठति । अयं तु व्यक्तिरूप
मोक्षविचारो वर्तते ।

तथा चोक्तं सिद्धान्ते—‘ निष्क्रियः शुद्धपारिणामिकः ’ निष्क्रिय इति
कोऽर्थः ? बन्धकारणभूता या क्रिया रागादिपरिणतिः तद्रूपो न भवति, मोक्षकारण-
भूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणतिस्तद्रूपश्च न भवति । ततो ज्ञायते शुद्धपारिणा-
मिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात् ? ध्यानस्य विनश्वर-
त्वात् । तथा योगीन्द्रदेवैष्युक्तं—णवि उपज्जह णवि मरह बंध ण मोक्खु करेह ।
जिउ परमत्थे जोइया जिणवर एउ भणेइ ॥

किंच विवक्षितैकदेशगृह्यनयाश्रितेयं भावना निर्विकारस्वसवेदनलक्षणक्षायो-
पशमिरुन्यन्वेन यद्यप्येकदेशव्यक्तिरूपा भवति तथापि ध्यातापुरुषः यदेव सकल
निगवरमग्वडं कप्रन्यक्षप्रतिभासमयमविनश्वरं शुद्धपारिणामिकपरमभावलक्षणं निज-
पगमान्मद्रयं नदेवाहमिति भावयति, न च ग्वडज्ञानरूपमिति भावार्थः ।

इदं नु व्याख्यातं परस्परसापेक्षागमाध्यान्मनयडव्याभिप्रायग्यानिरोधेनैव कथितं
निजगर्जानि ज्ञातव्यं विवेकिमिः ॥ ३२० ॥

માટે આમ ઠર્યું:—શુદ્ધપારિણામિકભાવવિષયક (શુદ્ધપારિણામિકભાવને અવલંબનારી) જે ભાવના તે-રૂપ જે ઔપશમિકાદિ ત્રણ ભાવો તેઓ સમસ્ત રાગાદિથી રહિત હોવાને લીધે શુદ્ધ-ઉપાદાન-કારણભૂત હોવાથી મોક્ષકારણ (મોક્ષનાં કારણ) છે, પરંતુ શુદ્ધ-પારિણામિક નહિ (અર્થાત્ શુદ્ધપારિણામિકભાવ મોક્ષનું કારણ નથી).

જે શક્તિરૂપ મોક્ષ છે તે તો શુદ્ધપારિણામિક છે, પ્રથમથી જ વિદ્યમાન છે. આ તો વ્યક્તિરૂપ મોક્ષનો વિચાર ચાલે છે.

એવી જ રીતે સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે 'નિષ્ક્રિય. શુદ્ધપારિણામિક' અર્થાત્ શુદ્ધપારિણામિક (ભાવ) નિષ્ક્રિય છે. નિષ્ક્રિયનો શો અર્થ છે? (શુદ્ધપારિણામિક ભાવ) બધના કારણભૂત જે ક્રિયા-રાગાદિપરિણતિ, તે-રૂપ નથી અને મોક્ષના કારણભૂત જે ક્રિયા-શુદ્ધભાવનાપરિણતિ, તે-રૂપ પણ નથી. માટે એમ જાણવામાં આવે છે કે શુદ્ધપારિણામિકભાવ દ્વેયરૂપ છે, ધ્યાનરૂપ નથી. શા માટે? કારણ કે ધ્યાન વિનશ્વર છે. (અને શુદ્ધપારિણામિકભાવ તો અવિનાશી છે). શ્રી યોગીન્દ્રદેવે પણ કહ્યું છે કે 'જ વિ ઉપજ્જહ જ વિ મરહ વંધુ જ મોક્ષુ કરેહ. જિહ પરમત્થે જોહ્યા જિજવર પઠ મ્નેહ ॥' (અર્થાત્ હે યોગી! પરમાર્થે જીવ ઊપજતો પણ નથી, મરતો પણ નથી અને બધ-મોક્ષ કરતો નથી—એમ શ્રી જિનવર કહે છે.)

વળી તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે:—વિવક્ષિત-એકદેશશુદ્ધનયાશ્રિત આ ભાવના (અર્થાત્ કહેવા ધારેલી આશિક શુદ્ધિરૂપ આ પરિણતિ) નિર્વિકાર-સ્વસંવેદનલક્ષણ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનરૂપ હોવાથી જોકે એકદેશ વ્યક્તિરૂપ છે તોપણ ધ્યાતા પુરુષ એમ ભાવે છે કે 'જે સકલનિરાવરણ-અખડ-એક-પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસમય-અવિનશ્વર-શુદ્ધપારિણામિકપરમભાવ-લક્ષણનિજપરમાત્મદ્રવ્ય તે જ હું છું', પરંતુ એમ ભાવતો નથી કે 'ખડેજ્ઞાનરૂપ હું છું.' —આમ ભાવાર્થ છે.

આ વ્યાખ્યાન પરસ્પર સાપેક્ષ એવાં આગમ-અધ્યાત્મના તેમ જ નયદ્વયના (દ્રવ્યાર્થિક-પર્યાયાર્થિકનયના) અભિપ્રાયના અવિરોધપૂર્વક જ કહેવામાં આવ્યું હોવાથી સિદ્ધ છે (—નિર્બાધ છે) એમ વિવેકીઓએ જાણવું.

પ્રવચનના પ્રારંભમાં જ પ્રમોદપૂર્વક ગુરુદેવ કહે છે કે—
 ભુજો ભાઈ! આત્માના સ્વભાવની આ વાત ઝીણી છે, —ઝીણી છે
 પણ મહા કલ્યાણકારી છે, માટે મમજવામાં વિશેષ ધ્યાન રાખવું;
 પરંતુ ઝીણી છે માટે નહિ સમજાય—એમ ન માની લેવું આ વાત
 માગ સ્વભાવની છે ને મારે સમજવા જેવી જ છે —એમ તેનો મહિમા
 લાવીને અંતરના પ્રયત્નથી મમજવું છવોને મમજવા માટે તો
 આચાર્યદેવે આ વાત પ્રીધી છે. માટે તે સમજી શકાય ને અનુભવમાં
 લઈ શકાય એવી છે

આ ગાથા ઉપર જયસેનાચાર્યની ટીકા વ્યાખ્યાનમાં પહેલી જ
 વાર વંચાય છે ઝીણું લાગે તો વિશેષ લક્ષ ગળીને મમજવું.

જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્મા

પરભાવોથી ભિન્ન એવા જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્માનું સ્વરૂપ બતાવતા ગુરુદેવ કહે છે કે અહો! જાતાદેહસ્વભાવરૂપી આત્મા, તેમાં ગંગના દર્શત્વરૂપી અગ્નિનો દલિયો કેમ સમાય? જ્ઞાનગ્રંથુ નગને કેમ કરે?

અહીં જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્મા પરના ને ગંગાદિનો અકર્તા-અભોક્તા છે-તે વાત સમજાવે છે. જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે તે પોતાના જ્ઞાનભાવથી ભિન્ન અન્ય ભાવોનો કર્તા-ભોક્તા નથી. ગરીર-મન-વાણી-કર્મ વગેરે ૪૩ પદાર્થોને તો આત્મા દેહી કરે નહીં ને તેને ભોગવે પણ નહીં. તેને હૃદય-હૃદય ભોગવું એમ અજ્ઞાનથી જ શ્રવ માને છે, પણ તેને કરતો કે ભોગવતો નથી. પુણ્ય-પાપ જે તેનું સ્વરૂપ નથી તેને પણ જ્ઞાનભાવે આત્મા કરતો કે ભોગવતો નથી, માત્ર જાણે જ છે. સર્વવિશુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તે પોતાથી ભિન્ન ભાવોનો કરનાર કે ભોગવનાર નથી, તે-કંઈ થનાર નથી. કર્મોની બંધ-મોક્ષરૂપ અવસ્થાનો કર્તા આત્મા નથી, આત્મા તો જ્ઞાતાભાવમાત્ર છે. તેનું જ્ઞાન પર પદાર્થોને તો કરતું-વેદતું નથી, ને વ્યવહારમંથની રાગાદિ વિકલ્પો તેને પણ તે કરતું-ભોગવતું નથી. આવા સદૃશ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને શ્રદ્ધામાં-જ્ઞાનમાં-અનુભવમાં લેવો તે ધર્મ છે. આવા આત્મદમૂર્તિ આત્માના જ્ઞાનસ્વભાવમાં અકર્તા-અભોક્તાપણું કયા પ્રકારે છે તે અહીં વિશેષ સમજાવશું; તથા તેના ઉપગમાદિ પાંચ ભાવોમાંથી મોક્ષના કારણ-રૂપ ભાવો કયા છે તે પણ સમજાવશે.

અજ્ઞાનને લીધે શ્રવ ચાર ગતિમાં રૂંધીને દુઃખી થઈ રહ્યો છે; તે દુઃખથી છૂટકારો કેમ થાય ને પરમ મુખનો અનુભવ કેમ પ્રગટે?—કે પોતાનો સાચો સ્વભાવ જાણે-અનુભવે મુખ પ્રગટે ને દુઃખથી મુક્તિ થાય. રાગાદિ કાર્યોને તથા દેહાદિ પરનાં કાર્યોને પોતાનાં માનીને, અને પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપને ભૂલીને ભ્રમ-ભ્રાથી શ્રવ ચાર ગતિમાં બંધી રહ્યો છે, તેનાથી છૂટવા જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા જેવો છે તેવો જાણવો જોઈએ. તે માટે વીતગતી સતોએ અલૌકિક રીતે તેનું સ્વરૂપ નમજાવ્યું છે.

જ્ઞાનચક્ષુના દૃષ્ટાન્તે આત્માના જ્ઞાયકસ્વભાવની સમજણ

આત્માનું સ્વરૂપ એવું નથી કે દેહાદિની ક્રિયાને કે કર્મના ઉદ્યાદિને કરે; જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા વિશુદ્ધ જ્ઞાયકભાવમાત્ર છે, તેનું જ્ઞાન પરજોયોને કરતું નથી કે ભોગવતું નથી. આંખનું દૃષ્ટાંત આપીને આચાર્યદેવ તે વાત સમજાવે છે—

જ્યમ નેત્ર, તેમ જ જ્ઞાન નથી કારક, નથી વેદક ચરે !

જાણે જ કર્મોદય, નિરજરા, બંધ તેમ જ મોક્ષને. (૩૨૦)

જેમ નેત્ર એટલે કે આંખ, તે અગ્નિને જોયે છે પણ તેને તે કરતી નથી, ને અગ્નિને તે વેદતી પણ નથી. તેમ જ્ઞાન પણ આંખની માફક કર્મને કે રાગાદિને જાણે જ છે, પણ તેને પોતે કરતું કે વેદતું નથી. જ્ઞાનમાં વિકારનું કે બંડનું વેદન નથી. દર્શન ને જ્ઞાન તે ભગવાન આત્માનાં ચક્ષુ છે; તે દર્શન-જ્ઞાનચક્ષુ મરીરને કે રાગાદિ વિકલ્પોને કરતા નથી. જેમ આંખ વડે અગ્નિ સળગે નહિ તેમ જ્ઞાનભાવ વડે પરનાં કે રાગનાં કામ થાય નહિ; જેમ સંધૂકણ એટલે કે બળતણ તે અગ્નિનું કર્તા છે, ને અગ્નિથી તમ્બે લોખંડનો ગાળો તે અગ્નિની ઉજ્જ્વલતાનો વેદનાર છે. એ રીતે તેમને અગ્નિનું કર્તા-ભોક્તાપણું છે. પણ તે બંનેને જોનારી દૃષ્ટિ (આંખ) તે તો કાંઈ અગ્નિને કરતી કે ભોગવતી નથી આંખ જો અગ્નિને વેદે તો પોતે મગ્ની જાય. તેમ શુદ્ધ જ્ઞાન પણ રાગાદિ ભાવોને કે કર્મની બંધ-શુદ્ધ અવસ્થાને કરતું કે વેદતું નથી. એટલે તે અકર્તા ને અભોક્તા છે. આંખ જો અગ્નિને કરે તો તે પોતે અગ્નિરૂપ થઈને બળી જાય; તેમ જ્ઞાનચક્ષુ જો રાગાદિ કપાય-અગ્નિને કરે તો તે જ્ઞાન પોતે જ રાગ થઈ જાય. પણ શુદ્ધ જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ છે, તેમા રાગાદિનું કર્તા ભોક્તાપણું નથી.

આવી 'શુદ્ધજ્ઞાન'ન જેમ અકર્તા ને અભોક્તા કહ્યું તેમ અલેક્ષદૃષ્ટિથી કહીએ તો 'શુદ્ધજ્ઞાનપરિપૂર્ણરૂપે પરિણમેલો શુદ્ધ' તે પણ રાગાદિનો અકર્તા ને અભોક્તા છે, તે પોતે શુદ્ધ ઉપાદાનરૂપે તેને કરતો ભોગવતો નથી. શુદ્ધજ્ઞાન-પરિપૂર્ણ ધર્મીશુદ્ધ તે કર્મના કે વિકારનો કર્તા નથી. ભોક્તા નથી; તેમાં તન્મય થઈને પોતે તે-રૂપે પરિણમી નથી. પણ દૃષ્ટિની માફક જ્ઞાતા જ રહે છે. આવા જ્ઞાન-ભાવરૂપ પરિપૂર્ણતે ધર્મ તે શુદ્ધશુદ્ધ શુદ્ધઉપાદાનરૂપ થઈને અશુદ્ધ અવા રાગાદિ વ્યવહારભાવનાં મરતો નથી. શુદ્ધજ્ઞાનરૂપ પરિણમેલો જ્ઞાનીશુદ્ધ અશુદ્ધભાવમાં

તન્મય થતો નથી, એટલે તેને કરતો કે ભોગવતો નથી. આ રીતે અકર્તા-અભોક્તા એવું શુદ્ધસ્વરૂપ મમજતાં આત્માને ધર્મ થાય છે. આત્મું સ્વરૂપ સમજી પોતાના જ્ઞાતાદૃષ્ટાસ્વભાવની સન્મુખ થઈને રાગાદિના અકર્તા-ભોક્તાપણે પરિણમવું, તે વીતરાગદેવે કહેલો મોક્ષમાર્ગ છે.

અહો, જ્ઞાતાદૃષ્ટાસ્વભાવરૂપી આંખ, તેમાં રાગના કર્તૃત્વરૂપી અગ્નિનો કણિયો મમાય તેમ નથી; શું આંખમાં તણખો સમાય? ન સમાય. શુભ-અશુભ રાગ તે તો આગસમાન છે, તે જ્ઞાનચક્ષુમાં કેમ સમાય? જ્ઞાનચક્ષુ તેને કેમ કરે? ન તેને કેમ ભોગવે? તે તો તેનાથી ભિન્ન રહીને તેને માત્ર જાણે છે.

જેમ સધૂકણ વડે અગ્નિ સળગાવવાની ક્રિયા આંખ નથી કરતી, આંખ તો તેને જાણે જ છે, તેમ જ્ઞેયપદાર્થોની ક્રિયાને આત્મા કરતો નથી, તે તો તેને જાણે જ છે; પુણ્ય-પાપ પણ જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, જ્ઞાન તેને જાણે જ છે પણ તેને કરવું નથી. જે જ્ઞાન પોતે પુણ્ય-પાપને કરે તો જ્ઞાન પોતે પુણ્ય-પાપ થઈ જાય, જુદું ન રહે;—જેમ અગ્નિને આંખ પોતે સળગાવે તો આંખ પણ સળગી જાય. જેમ જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા પરનો કે રાગાદિનો કર્તા નથી તેમ તે તેના ભોક્તા પણ નથી. આવો એનો સ્વભાવ છે. આવા આત્મસ્વભાવને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુભવમાં લેવો તે મોક્ષનું કારણ છે.

આ બહારની આંખ દેખાય છે તે તો પુદ્ગલની રચના છે; આત્મા તો જ્ઞાનનેત્રવાળો છે. નેત્ર પોતાથી બહારની વસ્તુઓને આઘીપાછી કરતું નથી, તેમ જગતનો દૃષ્ટા એવો આત્મા દૃશ્યપદાર્થોમાં કોઈને આધુપાધુ કરતો નથી, પોતે પોતામાં રહીને વિન્દ્યને દેખે જ છે. રાગ પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન વસ્તુ છે, બંનેનું સ્વરૂપ જુદું છે; જે જુદું ન હોય તો જ્ઞાનની જેમ રાગ વગર આત્મા જીવી શકે નહીં; પણ સિદ્ધભગવંતો સદાય રાગ વગર જ ચૈતન્યપ્રાણથી જીવે છે. માટે રાગ અને જ્ઞાન એક વસ્તુ નથી; તેથી રાગનું કાર્ય જ્ઞાનમાં નથી; જ્ઞાન રાગનું કર્તા નથી.

* પોતાનું સ્વરૂપ સૂઝ પડે તેવું છે *

અહો, આ તો ભેદજ્ઞાન કરીને આત્માનો સ્વભાવ દેખાડે છે. ભાર્ય, તારે તારા આત્માને આ ભવભ્રમણથી ઊઠાવવા માટેની રીત સ તો તને સમજાવે છે.

તારા ચેતન્યસ્વરૂપને ભૂલીને, પરના કર્તૃત્વની મિથ્યાબુદ્ધિથી તું અનંતકાળ દુઃખી થયો; તેનાથી હવે છૂટવા માટે આ તારા સાચા સ્વરૂપની વાત છે. આ પોતાનું સ્વરૂપ છે-એટલે સૂઝ પડે એવું છે; અભ્યાસ ન હોય તેથી અવરુદ્ધ લાગે પણ સ્વચ્છિદ્ર પ્રયત્ન કરતાં બધી સૂઝ પડે તેવું છે. પોતાનું સ્વરૂપ પોતાને કેમ ન સમજાય ?

૧ આત્મા કેવો છે ? અરિહંતોનો અપૂર્વ માર્ગ *

તારો આત્મા કેવો છે ?-શાંત-શીતલ અકાલસ્વરૂપ જ્ઞાતાદિષ્ટા આત્મા છે. શાંતરસથી ભરેલું જ્ઞાન, તે કપાયોત્તુ અકર્તા-અભોક્તા જ છે. આત્માનો દ્રવ્ય-સ્વભાવ તો ત્રિકાળ આવો છે જ, ને તેનું જ્ઞાન થતાં જે શુદ્ધ જ્ઞાનપર્યાય પ્રગટીને આત્મા માથે અભેદ થઈ તે પર્યાયમાં પણ રાગાદિનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી. રાગની શુભવૃત્તિ હોય તેનું કર્તાભોક્તાપણું જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં નથી, કેમકે તે શુભવૃત્તિ સાથે તેનું જ્ઞાન એકમેક થતું નથી પણ જુદું જ પરિણમે છે. અરે, રાગ તો જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ ભાવ છે, રાગમાં તો આકુળતારૂપ અગ્નિ છે, ને જ્ઞાન તો શાંતરસમાં તરભોળ છે; જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ એવા રાગવડે મોક્ષમાર્ગ થવાનું માનવું તે તો દુરમન વડે લાભ માનવા જેવું છે. ભાઈ, રાગમાં જ્ઞાન કદી તન્મય થતું નથી, તો તે જ્ઞાન રાગનું સાધન કેમ થાય ? ને રાગને તે પોતાનું સાધન કેમ બનાવે ? અહો, અરિહંતોનો અપૂર્વ માર્ગ છે, તેમાં રાગની અપેક્ષા જ શ્યાં છે ? એકલા અંતરસ્વભાવનો માર્ગ.. ખીજા બંધાયથી નિરપેક્ષ છે.

મંત્રકાંડ સળગીને અગ્નિ થાય છે ત્યાં આંખ કાંઈ તેને કરતી નથી, આંખ તો રૂંધે જ છે. અગ્નિની મોટી લોતે લોતાં આંખ ઊની થઈ જતી નથી. અહીં બદારની આંખનું દષ્ટાંત આપીને અંતરનો જ્ઞાનસ્વભાવ સમજાવ્યો છે; સિદ્ધાંત સમજી દે એ નેનં માટે દષ્ટાન્ત કહેવાય. પણ દાખલાને જ પકડીને અટકી જાય તો એકલા દાખલાથી કાંઈ પાર પડે તેવું નથી; અંદરની વસ્તુને લક્ષમાં દે એ ત્યારે જ માર્ગ મ્વાસ આવે. આમ તો જગતમાં કોઈ દ્રવ્ય ખીજા દ્રવ્યની ક્રિયા કરતું નથી, પણ નાદી નો અન્ય કે આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવની વાત સમજાવવી છે. જેમ આંખ બદારના પદાર્થોથી દુઃખ અહીં દેખે છે પણ તેને કરતી નથી; તેમ આત્માના જ્ઞાનસ્વભાવથી રાગ દર છે-ભિન્ન છે-અન્ય છે. તે રાગને કે મરીરાદિની ક્રિયાને, કરે

એવું આત્માના જ્ઞાનમાં નથી. અજ્ઞાનમાં રાગાદિનું કર્તૃત્વ છે, પણ પરતું કર્તૃત્વ તો અજ્ઞાનમાંય નથી. અજ્ઞાની મિથ્યાબુદ્ધિથી (શકતો હોય જેમ ધ્યાન બેચે-તેમ) પરતું કર્તૃત્વ માને છે. પણ બાપુ ! આંખની જેમ જ્ઞાન જગતને જાણે ખરું પણ જગતનાં કામને કરે નહિ; આંખથી અગ્નિ સળગાવાય નહિ તેમ આત્માથી જગતનાં કામ થાય નહિ.

જગતના બધાય પદાર્થો સ્વતંત્ર પોતપોતાની શક્તિરૂપ ઐશ્વર્યવાળા ઈશ્વર છે, તે પોતે પોતાનાં કામ કરનાર છે; તેના અધિકારમાં વચ્ચે બીજો કોઈ ભ્રમણાથી તેનો ઈશ્વર થવા જાય-એટલે કે તેનો કર્તા થવાનું માને તો તે મિથ્યાત્વરૂપ ભ્રમણાથી તે પોતે દુઃખી થાય છે. અજ્ઞાની પોતામાં ભ્રમણા ભલે કરે છતાં પરનાં કામ કરી તો શકતો નથી. અરે, તું જ્ઞાન ! જ્ઞાનમાં તો જડનાં કે રાગનાં કામ કેમ હોય ? અહીં તો હજી જીવમાં પણ એના પાંચ ભાવોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ સમજાવશે, ને તેમાંથી મોક્ષનું કારણ કયા ભાવ છે તે બતાવશે.

* પરભાવને કરે તે 'સાચો આત્મા' નહિ *

હાઈ, આવા તારા સત્ય સ્વરૂપને તું જાણ ! તારું સાચું સ્વરૂપ તો જ્ઞાન-મય છે, રાગમાં કોઈ તારું સતપણું નથી. રાગથી લાલ માનવા જઈશ તો તારા સતમાં છેતરાઈ જઈશ. તારા સતમાં તો જ્ઞાન-આનંદ લય્યા છે, જાણવારૂપ જ્ઞાનભાવમાં તારી સત્તા છે. અનંત ગુણોથી અલોક તારો આત્મા, તે જ્યાં ગુણ-લેહના વિકલ્પ વડે અનુભવમાં નથી આવતો, ત્યાં રાગાદિનું કર્તાભોક્તાપણું તેના અનુભવમાં કેવું ? ઠંડી બરફની પાટ જેવી જે શીતળ ચૈતન્યશિલા, તેમાંથી રાગાદિ વિકલ્પોરૂપી અગ્નિ કેમ નીકળે ? જેમાં જે તન્મય હોય તેને જ તે કરી કે ભોગવી શકે. પણ જેનાથી જે ભિન્ન હોય તે તેને કરી કે વેદી શકે નહિ. જ્ઞાન સિવાય બીજા ભાવને કરે કે વેદે તે સાચો આત્મા નહિ, રાગાદિ પરભાવોનું કર્તૃત્વ દેખનારને સાચો આત્મા દેખાતો નથી. દ્રવ્યસ્વભાવમાં રાગ-દ્વેષાદિ નથી એટલે તે સ્વભાવને જોનારી જ્ઞાનદષ્ટિમાં પણ રાગદ્વેષનું-કર્તાભોક્તાપણું નથી. રાગદ્વેષની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનમાંથી થતી નથી. રાગ અને જ્ઞાન ત્રિકાળ સિન્ન છે-આવું અપૂર્વ ભેદજ્ઞાન તે આનંદથી ભરેલું છે ને તે જન્મ-મરણના અંતનો ઉપાય છે.

* જ્ઞાનચેતનારૂપે પરિણમતા જ્ઞાની સુકત છે *

ભાઈ, તું જ્ઞાન છે; તારો જ્ઞાનસ્વભાવ કેવો છે તેને તું ઓળખ. 'અર્ચનિશુદ્ધ જ્ઞાન' એટલે રાગાદિ વગરનું શુદ્ધ જ્ઞાન, તેનું સ્વરૂપ સમવજતાં આચાર્યદેવે કહ્યું કે આત્મા બ્યાંસુધી રાગ અને જ્ઞાનનું ભેદજ્ઞાન કરતો નથી ને અજ્ઞાનભાવથી કર્મ તથા કર્મકળના કર્તા-ભોક્તાપણામાં લીન વર્તે છે ત્યાંસુધી તે મિત્રાદિ-સંસારી છે. અને બ્યારે ભેદજ્ઞાન કરીને જ્ઞાયક-દર્શકભાવરૂપે પરિણમે છે ત્યારે તે 'મુક્ત' છે, તે કર્મને કે તેના ફળને કરતો-ભોગવતો નથી; કર્મચેતના કે કર્મફળચેતના એ બંનેથી રહિત એવી પોતાની જ્ઞાનચેતનારૂપે પરિણમે છે. જ્ઞાનચેતના કહો કે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કહો, તે-રૂપે જે જીવ પરિણમ્યો તે મુક્ત જ છે. પરભાવોનું કર્તા-ભોક્તાપણું અજ્ઞાનમાં હોય, જ્ઞાનમાં તેનો અભાવ છે આચાર્યદેવે કહે છે કે-આમ જાણીને હું જીવો ! હું આત્મભુદ્ધિવાળા પ્રવીણ પુરુષો ! તમે અજ્ઞાનીપણાને છોડો. ને શુદ્ધ એક આત્મામય જ્ઞાનતેજમાં નિશ્ચિત્ત થઈને જ્ઞાનીપણાને સેવો.

જ્ઞાનીની 'જ્ઞાનચેતના'નું સ્વરૂપ કોઈ અદ્ભુત છે ! તે કર્મચેતનાથી રહિત હોવાથી અકર્તા છે, ને કર્મફળચેતનાથી રહિત હોવાથી અભોક્તા છે. આ રીતે જ્ઞાનચેતનાવાળું જ્ઞાની કર્મને કરતા કે ભોગવતા નથી. એકલી જ્ઞાનચેતનામય હોવાથી તે કેવળ જ્ઞાતા જ છે. એટલે શુભ-અશુભ કર્મબંધને તથા કર્મકળને કેવળ જાણુ જ છે. આ રીતે જ્ઞાનસ્વભાવમાં જ નિશ્ચિત્ત હોવાથી 'સદ્વિમુક્ત પવ.'

એ પ્રમાણે જ્ઞાનીની જ્ઞાનચેતનામાં કર્મનું અકર્તાપણું ને અભોક્તાપણું અનાનોને આ ઈશ્વરી ગાથામાં તે વાન દણ્ડાંતપૂર્વક સમજાવે છે. 'જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવવા આચાર્યદેવે દણ્ડનું દણ્ડાંત આપ્યું'. જેમ દણ્ડ એટલે કે આંખ બાહ્ય-પદાર્થોને કન્તી-ભોગવતી તથા; જેમ અગ્નિના સંસર્ગમાં રહેલો લોખંડનો ગોળો પોતે ઈંચ ઘડીને અગ્નિની કેન્દ્રનાંત અવશ્ય છે (એટલે કે પોતે ઉષ્ણ થાય છે) પણ નેને જોનારી દણ્ડ (આંખ) કાંઈ કોની થતી નથી, કેમકે તેને અગ્નિ સાથે સંનર્ગ નથી-એકતા નથી; આ મોંને દખાય એવું દણ્ડાંત છે. તેમ (આંખની ભાવ) મુદ્ધજ્ઞાન પાત્ર કાંઈ પરદખ્યને કે રાગાદિને ભોગવતું નથી, તે જ્ઞાન રાગના મંત્રમાં વગરનું છે. 'મુદ્ધજ્ઞાન' એટલે અભેદનયથી ને શુદ્ધજ્ઞાનપરિણિતરૂપે પરિણમિતો જીવ, ને અજ્ઞાન જ છે. કર્મોના કર્તા-ભોક્તા નથી, અને બંધાં

કર્મેના કર્તા-લોકતા નથી ત્યાં તેને બંધન પણ ક્યાંથી થાય ? માટે તે મુક્ત જ છે—‘સ હિ મુક્ત પવ’

*** ચૈતન્યચક્ષુ તે જ આત્માની આંખ છે...તેનાથી જીવની શોભા છે ***

જેમ આંખ પરથી છૂટી છે તેમ જ્ઞાન પરથી છૂટું છે. જેમ આંખ તેમ જ્ઞાન પરને દેખે, પણ તેને કરે કે ભોગવે નહિ. પદાર્થને દેખનારી આંખ તેને દૂર કે નજીક કરતી નથી; સોનું દેખાય માટે તેને નજીક લાવવું કે કાલસો દેખાય તેને દૂર કરવો-એ કામ આંખનું નથી, આંખનું કામ બંનેને જોવાનું જ છે; તેમ આત્માનું જ્ઞાનચક્ષુ પરદ્રવ્યને મેળવે નહિ, છોડે નહિ. માત્ર જાણે. અમુક વસ્તુને દેખતાં જ્ઞાન રાજી (રાગી) થાય ને અમુક વસ્તુને દેખતાં જ્ઞાન નારાજ (દ્વેષી) થાય એવું જ્ઞાનમાં નથી. એટલે તે રાગ-દ્વેષનું કર્તા નથી તેમ તેના ક્રેણનું લોકતા પણ નથી. આવા શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે, તેને ઝાળખીને અનુભવવો તે ધર્મ છે.

અહો, પોતાનું જ્ઞાનચક્ષુ કેવું છે એની પણ જીવને ખબર નથી. ભાઈ, પરવસ્તુ તો તારા જ્ઞાનથી બહાર છે, એને કાંઈ જ્ઞાન ન મેળવે. જેમ આંખ કાંઈ બહારના પદાર્થોને દેખતાં તેમને પોતામાં ઘૂસાડી દેતી નથી, તેમ બહારના જ્ઞેય પદાર્થોને જાણનારું જ્ઞાન કાંઈ તે પદાર્થોને પોતામાં ઘૂસાડી દેતું નથી. પદાર્થો જ્ઞાનમાં પ્રવેશતા નથી, જ્ઞાનથી બહાર જીવ જ રહે છે. જ્ઞાનના અનુભવમાં તો આનંદ વગેરે પોતાના અનંત ગુણનો રસ સમાય છે. પણ પરદ્રવ્યો કે રાગ તેમાં સમાતા નથી. ભગવાન આત્માનું આપું જ્ઞાનસ્વરૂપ આ ગાથામાં સમજાવ્યું છે.

જેમ આંખ છે તો શરીરની શોભા છે, તેમ ભગવાન આત્માની શોભા ચૈતન્ય-આંખ વડે છે; ચૈતન્યચક્ષુ તે જ આત્માની આંખ છે. તે આંખ વડે આત્મા કદી રાગાદિને કરતો-ભોગવતો નથી, કર્મને બાધવા-છોડવાનો તેનો સ્વભાવ નથી. આવી શુદ્ધ જ્ઞાનપર્યાયરૂપે પરિણમીલો સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા (ભલે ચોથા ગુણસ્થાને હોય તોપણ) રાગાદિનો કે દેહ-મન-વાણીની કોઈ ક્રિયાનો કર્તા નથી. આત્મા તો પોતાની જ્ઞાનચેતના સાથે અલેદ થઈને પરિણમ્યો ત્યાં કર્મચેતનાનું કર્તૃત્વ ક્યા રહે ? સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાનચેતનારૂપે જ પરિણમે છે. રાગાદિને જાણે ભલે, પણ

દેવરૂપે થઈને—તન્મય થઈને પરિણમતા નથી. અને તન્મય થતા નથી માટે તેના કર્તા-ભોક્તા નથી. આવી જ્ઞાનચેતનારૂપ ચક્ષુ વડે જીવ શોધે છે.

* સાચો આત્મા.....પરથી જુદો, રાગથી જુદો *

જગતના જડ-ચેતન પદાર્થો સ્વતંત્ર જોયો છે, ને આત્મા સ્વતંત્ર જ્ઞાતા છે. પદાર્થો દશ્ય છે, આત્મા દષ્ટા છે; તેમની વચ્ચે કર્તા-કર્મપણાનો સંબંધ નથી. જેમ નદીમાં પાણીનાં પૂર વહો જતાં હોય ને કાંઠે ઊભોઊભો માણસ સ્થિર આપે તે જોતો હોય, ત્યાં કાંઈ તે માણસ પૂરમાં તણાઈ જતો નથી, તેમ પરિણમી રહેલા જગતના પદાર્થોને તદ્દશ્યપણે જાણનારો આત્મા, તે કાંઈ પરમાં તણાઈ જતો નથી. જગતના પદાર્થોના કાર્યોના કર્તા તે પદાર્થો યોતે જ છે. આત્મા નહિ. મકાન-ભોરાક-ગરીર વગેરે પુદ્ગલમય પદાર્થોને જો આત્મા ભોગવે તો આત્મા પણ પુદ્ગલમય થઈ જાય. એ પુદ્ગલમય પદાર્થો તો જુદા છે, ને તેના તરફની લાગણીઓ પણ જ્ઞાનભાવથી જુદી છે, જ્ઞાન તે લાગણીઓને પણ કરતું નથી—ભોગવતું નથી. આ શરીરના એકેય રજકણને કે પગ-હાથને આત્મા બલાવતો નથી, આત્મા તેના દષ્ટા-સાક્ષી છે.

પોતાનો આવો જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા જેની દૃષ્ટિમાં આવ્યો છે તે ધર્મી જીવ રાગાદિ વિભાવતું કાર્ય જ્ઞાનને સોંપતો નથી, યોતે તેના કર્તા થતો નથી. આખને લેણુ હિપાકવાતુ કામ સોંપાય નહિ તેમ જ્ઞાનચક્ષુને જગતનાં કે રાગનાં કામ સોંપાય નહિ. આત્મા જ્ઞાનમૂર્તિ ચૈતન્યપિંડ છે, તેનાં કામ તો ચૈતન્યમય હોય. અજ્ઞાનીઓ ભ્રમણાથી ચૈતન્યભગવાનને પણ જડનો (શરીરનો) કર્તા-ભોક્તા માને છે, પણ તેથી કાંઈ તે તેને કરી દે ભોગવી તો ગકતો નથી. ઊંધી માન્યતાતુ મિથ્યાત્વ તેને લાગે છે. તેવા જીવને આચાર્યદેવે આત્માનો સાચો સ્વભાવ સમજાવ્યો છે,—કે જેને અનુભવમાં લેતાં જ પરમ સુખ અને ધર્મ થાય છે.

શુદ્ધ-શુદ્ધી અભેદ છે, એટલે જેમ શુદ્ધજ્ઞાન કર્મના બંધ-બોક્ષને કે ઉદ્ય-નિર્જરને કરતું નથી તેમ શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત જીવ પણ તેને કરતો નથી. શુદ્ધ-જ્ઞાનરૂપ જૈનન્યસ્વભાવ અને તેના ભાનરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનપર્યાય, તેમાં ક્યાંય પરતું-રાગતું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી 'શુદ્ધજ્ઞાન' કહેતાં સ્વભાવ તરફ ઢળેલી જાનપર્યાય. અથવા અભેદપત્તે ને જ્ઞાનપર્યાયરૂપે પરિણમી જીવ, તેને રાગતું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી, ચિત્તાણીવસ્તુમાં નથી ને તેને અનુભવનારી પર્યાયમાં પણ નથી.

એ આત્મા પરને કરે-ભોગવે તો બને પદાર્થો એક થઈ જાય.

રાગાદિ પણ ઉપાધિભાવો છે. તે અદ્વૈતશુદ્ધજ્ઞાનનું કાર્ય નથી.

આવા સ્વભાવની શુદ્ધદૃષ્ટિએ પરિણમેલો જીવ શુદ્ધઉપાદાનપણે રાગાદિને કરતો નથી; તે પોતાના નિર્મળ ભાવોને કરે છે. પણ પરને કરતો નથી. રાગાદિ વિભાવનું કર્તૃત્વ-બોધનુત્તમ અશુદ્ધઉપાદાનમાં છે. પણ અતર્કદૃષ્ટિથી જ્યાં શુદ્ધઉપાદાનરૂપે પરિણમેલો ત્યાં તે અશુદ્ધભાવોનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી.

જગતમાં આ જીવ સિવાયના બીજા જીવો નેમજ અજીવ પદાર્થો છે જીવની અવસ્થામાં રાગાદિ છે.—એ બધાયનું અસ્તિત્વ છે ખરું. પણ શુદ્ધસ્વભાવ તરફ એટલે કે સાચા આત્મા તરફ વળેલો જીવ તે બધાયથી પોતાને સિદ્ધ અનુભવે છે. હું જૈનન્યમૂર્ધ હું જ્ઞાનપ્રકાશનો પૂર્વ છું—એવી અનુભવશાસ્ત્ર પરિણમેલો જીવ તે રાગાદિનો કર્તા-ભોક્તા થતો નથી. નિર્મળ પર્યાય થઈ તેની સાથે અમેદ જીવ છે; એટલે જેમ નિર્મળ જ્ઞાનપર્યાયમાં પરભાવનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી તેમ ને પર્યાયરૂપે પરિણમેલો જીવ પણ પરભાવનો કર્તા-ભોક્તા નથી; શુદ્ધપર્યાયમાં કે અખંડ ક્રમમાં રાગાદિનું કર્તૃત્વ-બોધનુત્તમ નથી. આવા આત્માને ઓળખવો તે જ સાચા આત્માની ઓળખાણ છે. અને તે જ સમ્યક્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન છે.

* ત્રીતરાણી અહિંસા તે પરમ ધર્મ *

અરે, તારી જૈનન્યજનમાં તો સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-આત્મકે સર્થો છે. સિદ્ધ-પરમાત્મા જેવાં શુદ્ધ તારામાં સર્થો છે. સાઈ! શરીરાદિ તો જગતનાં થઈને રહ્યાં છે, તે તારામાં આવ્યાં નથી ને તારાંય થયાં નથી. જે પોતાના નથી છતાં તેના હું કર્તા-એમ અજ્ઞાની માને છે તે મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વનું મહાપાપ અનંત દુઃખદુઃકારણ છે. શુદ્ધ જ્ઞાનાસ્વભાવી આત્માને પરનો કે રાગનો કર્તા માનતાં પોતાના જ્ઞાતાભાવની દિંસા થાય છે; જૈનન્યપ્રાણ દણાય છે; તે જ હિંસા છે.

જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈ જીવ પોતાથી સિદ્ધ જગતના કોઈ પણ પદાર્થને કરી કે ભોગવી શકતો નથી. ફેર એટલો છે કે અજ્ઞાની ‘હું કરું-હું ભોગવું’ એમ સ્વ-પરની એકતાની મિથ્યામાન્યતા કરે છે; ને જ્ઞાની સ્વ-પરની સિન્નતા-યે થયાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ જાણે છે. પરથી સિન્નતા ઉપરાંત અહીં તો એમ બતાવવું છે કે શુદ્ધજ્ઞાનની દૃષ્ટિવાળા જ્ઞાનીને રાગાદિભાવોનું કર્તા-ભોક્તાપણું

નથી. આવા શુદ્ધજ્ઞાનની દૃષ્ટિ થતાં નિર્ભળ-વીતરાગપર્યાય થઈ તેનું નામ ધર્મ, અને તે જ પરમ અહિંસા ભગવાને આવી વીતરાગી અહિંસાને પરમધર્મ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન:—આમાં અમારે કરવાનું શું આવ્યું ?

ઉત્તર:—ભાઈ, આમાં કરવાનું એ આવ્યું કે જડથી ને રાગથી લિપ્ત પોતાનું ચૈતન્યસ્વરૂપ જેવું છે તેવું દૃષ્ટિમાં લઈને તેનો અનુભવ કરવો. મોક્ષને મારે આ જ કરવા જેવું છે. આનાથી વિરુદ્ધ બીજું કંઈ કરવાનું ચૈતન્યપ્રભુને રોષેવડું તે હિંસા છે, અધર્મ છે.

* ધર્મોત્તમાની ધર્મક્રિયા કેવી છે ? *

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પોતાથી બહારમાં તો કંઈ કરી શકતો નથી. અશુદ્ધ-ઉપાદાનપણેય અજ્ઞાની માત્ર રાગને કરે છે, પણ પરને તો અશુદ્ધ ઉપાદાનપણે પણ નથી કરતો; અને આત્માના ભાનની સાચી ભૂમિકામાં તો ધર્મોત્તમા રાગાદિનેય નથી કરતા. અંતરની અનુભવદૃષ્ટિમાં તો ધર્મી પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદને જ ભોગવે છે. આવું આનંદનું વેદન એ જ ધર્મીની ધર્મક્રિયા છે. આવી ક્રિયા કરે તેને જ્ઞાની કહેવાય. ધર્મી થતાં પોતાની શાંત જ્ઞાન-આનંદમય વીતરાગદશાને જ તે કરે છે ને તેને જ ભોગવે છે,—તન્મયપણે વેદે છે.

વ્યવસ્થિત ભાષા નીકળે, ઇન્છાનુસાર શરીર ચાલે, છતાં તે કાર્યો આત્માનાં નથી. જે કાર્યમાં જે હોય તેનો તે કર્તા હોય. ભાષામાં આત્મા નથી, ભાષામાં તો પુદ્ગલનાં રજકણો છે. ભાષાનાં રજકણોની ખાણ તો પુદ્ગલોમાં છે, આત્માની ખાણમાં અવાજનાં રજકણો નથી, એટલે આત્મા તેનો કર્તા નથી. એ જ રીતે શરીરના રજકણોમાં આત્મા નથી, આત્મા તેનો કર્તા નથી. અને ધર્મદૃષ્ટિમાં ધર્મોન્નિય વિભાવનો પણ કર્તા નથી. ધર્મોત્તમાની સાચી ક્રિયા અંતરદૃષ્ટિ વડે ઝોળખાય છે. 'મોક્ષ લખ્યું ઝાઝું' કરીને જાણીને—એમ આ દ્વંદ્વા સિદ્ધાન્ત-નિયમો ખસે ડાગુ કરીને વસ્તુસ્વરૂપ સમજી લેતો.

* નિજભાવનું ગ્રહણ...પરભાવનો ત્યાગ *

મુદ્ધૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા પરભાવનો કર્તા નથી જ્ઞાન કહે છે આત્મા તેના મુદ્ધૈતન્યની અબેદ કરીને કહ્યું કે શુદ્ધઆત્મા રાગાદિ તથા કર્મોને જાણે છે

પણ તેને કરતો નથી. જુઓ, આ સાધકદશાની વાત છે, જેને હજી તે પ્રકારનો વ્યવહાર છે છતાં શુદ્ધસ્વભાવની દૃષ્ટિમાં તેનું કર્તૃત્વ છૂટી ગયું છે—એવા સાધકની આ વાત છે. નિશ્ચયરત્નત્રયરૂપ સુનિદેશારૂપે આત્મા પરિણમે ત્યાં દહ ઉપરથી વસ્ત્રાદિ છૂટી જ ગયા હોય ને દિગંબરદશા જ હોય; ત્યાં વસ્ત્ર છૂટ્યા તેને આત્મા જાણનાર છે, પણ ઊડનાર નથી. આત્મા પરને ગ્રહનાર કે પરને ઊડનાર નથી; પરપદાર્થો તો ત્રણેકાણે આત્માથી છૂટા છે જ. છૂટા છે જ તેને ઊડવું શું ? ‘આ મારાં’ એમ અભિપ્રાયમાં ખોટી પકડ કરી હતી, તેને બદલે છૂટાને છૂટા જાણ્યા એટલે ‘આ મારાં’ એવો મિથ્યાઅભિપ્રાય છૂટી ગયો, મારાપણાની મિથ્યાબુદ્ધિનો ત્યાગ થયો, ને પરથી લિપ્ત એવા નિજસ્વરૂપનું સમ્યક્ભાન થયું. આ રીતે ધર્મીને સમ્યક્ત્વાદિ નિજભાવનું ગ્રહણ (અર્થાત્ ઉત્પાદ) અને મિથ્યાત્વાદિ પરભાવનો ત્યાગ (અર્થાત્ વ્યય) છે. અને જ્યાં આવા ગ્રહણ-ત્યાગ થયા ત્યાં દુઃખનું વેદન રહેતું નથી, એટલે તે ધર્મી જીવ દુઃખ વગેરે પરભાવનો ભોક્તા પણ નથી. અનુકૂળ સંયોગમાં હર્ષની લાગણી, ને પ્રતિકૂળસંયોગમાં ખેદની લાગણી, તેનું વેદન જ્ઞાનમાં નથી, જ્ઞાનનું સ્વરૂપ હર્ષ-શોકથી રહિત છે. તેવી લાગણી થાય તેને જ્ઞાની જ્ઞાનભાવથી જાણે ખરા કે આવી લાગણી થઈ; પણ મારું જ્ઞાન જ હર્ષ-શોકરૂપ થઈ ગયું એમ કંઈ જ્ઞાની નથી જાણતા. હર્ષાદિની લાગણી વખતેય તેનાથી રહિત એવા અકારક-અવેદક જ્ઞાનરૂપે જ ધર્મી ચેતાને આળખે છે.

* જ્ઞાનમાં પાપ નથી, તેમ જ્ઞાનમાં પુણ્ય પણ નથી *

નિર્મળ જ્ઞાનપર્યાયમાં રાગનું કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વ નથી તેમ તે જ્ઞાનપર્યાયમાં અભેદ એવો આખો શુદ્ધઆત્મા પણ તેના અકર્તા-અભોક્તા છે, એમ કહીને આખોય જ્ઞાયકસ્વભાવ અકારક-અવેદક બતાવ્યો. આવા આત્માનું ભાન થાય તે સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન છે; અને તે ધર્મનું મૂળ છે. લોકો દ્યાને ધર્મનું મૂળ કહે છે પણ એ તો માત્ર ઉપચાર છે, દ્યાદિ શુભપરિણામ એ કંઈ ભોક્તૃનું કારણ નથી, એ તો પુણ્યબંધનું કારણ છે. અહીં તો કહે છે કે જ્ઞાનમાં જેમ હિંસાનો અશુભભાવ નથી, તેમ જ્ઞાનમાં દ્યાનો શુભભાવ પણ નથી. શુભ-અશુભભાવ કરવાનું કામ જ્ઞાનને જોઈપણું તે તો અજ્ઞાન છે, તેને જ્ઞાનની ખબર નથી. જેમ પાપભાવ જ્ઞાનનો સ્વભાવ નથી તેમ શુભવિકલ્પ તે પણ શુદ્ધજ્ઞાનનું કાર્ય નથી. આ રીતે શુદ્ધજ્ઞાનરૂપે પરિણમતો જ્ઞાની રાગાદિને કરતો નથી, માત્ર જાણે જ છે. જાણે જ

છે એટલે કે જ્ઞાનરૂપે જ પરિણમે છે.—કાંઈ પરસન્નુષ થઈને એને જાણવાની વાત નથી.

* આવો માર્ગ વીતરાગનો... *

જુઓ, આ જાણવારૂપ જ્ઞાનક્રિયામાં મોક્ષમાર્ગ સમાય છે. જ્યાં અંતર્મુખ દ્રષ્ટિ વડે પર્યાયની એકતા શુદ્ધસ્વભાવ સાથે થઈ ત્યાં દ્રવ્યમાં કે પર્યાયમાં કયાંય વ્યવહારના વિકલ્પોનું કર્તૃત્વ રહેતું નથી; જ્ઞાનમાં કોઈ વિકલ્પનું કર્તૃત્વ નથી, તેનું ભોક્તૃત્વ નથી, તેનું ગ્રહણ નથી, તે-રૂપ પરિણમન નથી. આવા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે તેને ધર્મી જીવ અનુભવે છે. ભગવાને આવા અનુભવને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.—

આવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન,
અમવસરણની મધ્યમાં સીમંધર ભગવાન.

વિદેહક્ષેત્રમાં સીમંધર પરમાત્મા દિવ્યધ્વનિવડે આવો માર્ગ ઉપદેશી રહ્યા છે ને ગણુધર વગેરે શ્રોતાજનો ભક્તિપૂર્વક તે સાક્ષાત્ સાંભળી રહ્યા છે, ત્યાં વણાય જીવો આવો અનુભવ કરી કરીને મોક્ષમાર્ગરૂપે પરિણમી રહ્યા છે. કુંઠકુંઠાચાર્યકેવે એ સીમંધર ભગવાનની વાણી માંભળીને આ ભરતક્ષેત્રમાં પણ એ જ મોક્ષમાર્ગ પ્રતિષ્ઠ કર્યો છે, ને એવો અનુભવ અત્યારે પણ થઈ શકે છે. મોક્ષમાર્ગની રીત વ્રત્ત કાળે એક જ છે.

શ્રીગુરુના ઉપદેશથી આવા મોક્ષમાર્ગરૂપે જે જીવ પરિણમ્યો તેને, તે મોક્ષમાર્ગ ઉપદેશનારા દેવ-ગુરુ-ગાત્ર પ્રત્યે ઘણું જ બહુમાન ને વિનયાર્થિ હોય છે. અને છતાં તે વિનયાર્થિ શુભરાગ અને અંતરનું જ્ઞાન-એ બંનેના લક્ષણ બ્રહ્મ છે—એવું જ્ઞાન ધાતુ તે જ કાળે વર્તે છે; વંદનાદિ વિનય વખતે જ એવું જ્ઞાન અતરૂપસ્વભાવમાં નમેલું છે, રાગમાં નમેલું નથી. શિષ્યને કેવળજ્ઞાન થાય અને તે કેવળજ્ઞાન ધયા પછી પણ જગત્સંધ ગુરુ પ્રત્યે વંદનાદિ વિનય કરે—એવો તો માન નથી; એ તો વીનયગ ધયા, હવે તેને વંદનાદિના રાગ કેવો ? ઊલટું ગુરુને એમ થાય કે વાદ્ય, વન્ય છે એને...કે જે પદને હું સાધી રહ્યો છું તે કેવલપદ એમ સાધી લીધું. વીતરાગને તો વિકલ્પ હોતો જ નથી, પણ આછીં તો કહે છે કે—જેને તે પ્રકારના વિકલ્પ આવે છે એવા જ્ઞાનીને પણ તે વિકલ્પનું કર્તૃત્વ જ્ઞાનમાં નથી, —આવો જ્ઞાનસ્વભાવ છે. ને આવો વીતરાગનો માર્ગ છે, જેમ

ગાદારના ક્રિયા આંખમાં સમાતા નથી તેમ બાહ્યવૃત્તિરૂપ શુભાશુભરાગ તે જ્ઞાન-ભાવમાં સમાતા નથી. રાગ તો આકૃષ્ણતાની ભટ્ટી છે ને જ્ઞાનભાવ તો પરમ આંતરસતો અમુદ છે. તે જ્ઞાનસમુદ્રમાં રાગરૂપ અગ્નિ કેમ સમાય? જ્ઞાન પોતે રાગમાં ભળ્યા વગર તેનાથી મુક્ત રહીને તેને જાણે છે. આવો જ્ઞાનસ્વભાવ અભ્યર્ચનમાં ભાર્યો છે.

* જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે *

જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે.—એમ જુદાપણું કહો કે અકર્તાપણું કહો; કેમકે બિન્નપણામાં કર્તાપણું ન હોય. પોતાથી ભિન્ન હોય તેને આત્મા જાણે ખરો પણ કહે નહિ. જેમ કેવળજ્ઞાનમાં વિકલ્પ નથી તેમ આવકના શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ વિકલ્પ નથી; જ્ઞાનથી વિકલ્પ જુદા છે, એટલે જ્ઞાનમાં તે નથી. કેવળજ્ઞાનની ભૂમિકામાં તો વિકલ્પ છે જ નહિ. બ્યારે શ્રુતજ્ઞાનની ભૂમિકામાં દેવ-શુરની ભક્તિ વગેરે વિકલ્પો છે પણ જ્ઞાની તેને કરતો નથી. તેને જ્ઞાનથી બિન્નપણું જાણે છે. એટલે જ્ઞાનીને વિકલ્પ જ્ઞાનના રોપણું છે પણ જ્ઞાનના કાર્યપણું નથી. જ્ઞાનપણું પરિણમેલો જીવ ગાદિકપાયોને અર્પણો થ નથી,—સ્પર્શ્યો ત્યારે કહેવાય કે જો તેની સાથે એકતા કરે, જેમ આંખ અગ્નિને આડતી નથી, (અડે તો દાઝી જાય) તેમ જ્ઞાનચક્ષુ શુભાશુભ-કપાયરૂપ અગ્નિને આડતું નથી; જો અડે એટલે કે એકત્વ કરે તો તે અજ્ઞાન થઈ જાય; માટે જ્ઞાન પરભાવોને આડતું નથી, કરતું નથી, વેદતું નથી, તન્મય થતું નથી. આવા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તે જ સાચો આત્મા છે. રાગને કરે એવો આત્મા તે ‘માચો આત્મા’ નથી, એટલે કે આત્માનું ભૂતાર્થસ્વરૂપ એવું નથી. શુભરાગ વગેરે વ્યવહારક્રિયા કરતાં કરતા નિશ્ચય સમ્યક્ત્વાદિ થશે—એમ જે માને તેણે સાચા આત્માને નથી જાણ્યો પણ રાગને (અનાત્માને) જ આત્મા માન્યો છે, તે મોટો જોટો છે (—મિથ્યાદષ્ટિ છે). સત્ય એવા ભૂતાર્થ આત્માને જાણ્યા વગર અભ્યર્ચન ન થાય, સમ્યગ્દર્શન વગર આરિત્રદશા (સુનિપણું) ન હોય, ને આરિત્રદશા વગર ભોક્ષ ન હોય. આરિત્ર (સુનિદ્રશા) વગર તો સમ્યગ્દર્શન હોઈ શકે, પણ આરિત્રદશા સમ્યગ્દર્શન વગર કદી હોઈ શકે નહિ. માટે ભોક્ષાર્થિએ આવા આત્માનો નિર્ણય કરીને સમ્યગ્દર્શન કરવું જોઈએ.

૧ સત્ છેતરાશે નહિ x

શ્રીગુરુ કરુણાથી સંબોધે છે કે બાપુ ! અનંતકાળે મોંઘુ એવું આ મનુષ્ય-

પણ મળ્યું ને સત્યધર્મ સમજવાનો યોગ મળ્યો, તેમાં જો અત્યારે તારા સતસ્વભાવને ઝાળખીને તેવું શરણ ન લીધું તો આશ્વત્થિમાં ક્યાંય તને શરણ નહિ મળે. તું બહારથી કે રાગથી ધર્મ મનાવી દે તેથી કદાચ જગતના અજ્ઞાનીઓ છેતરાશે ને તેઓ તને માન આપશે, પણ ભગવાનના માર્ગમાં એ વાત નહિ ચાલે, તારો આત્મા તને જવાબ નહિ આપે, રાગથી ધર્મ માનતાં તારો આત્મા છેતરાઈ જશે, સત નહિ છેતરાય; સત તો જેવું છે તેવું જ રહેશે. તું બીજું માન તેથી કાંઈ સત ફેરી નહિ જાય. રાગને તું ધર્મ માન તેથી કાંઈ રાગ તને શરણ નહિ આપે. ભાઈ! તને શરણરૂપ ને મુખરૂપ તો તારો વીતરાગસ્વભાવ છે, બીજું કાંઈ નહિ. ભગવાન ! તારા અંતરમાં બિરાજમાન આવા આત્માને એકવાર જો તો ખરો.

* સાચો આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, રાગસ્વરૂપ નથી *

જ્ઞાનને આત્મા સાથે અલેખ છે ને રાગ સાથે ભેદ છે; એટલે રાગથી ધર્મ થવાનું માનવું તે તો દુશ્મનથી ટેકો મળે—એમ માનવા જેવું છે. અહા, આ પ્રભુનો માર્ગ...એટલે આત્માના સ્વભાવનો માર્ગ અલોકિક છે. આત્મા સ્વયં શુદ્ધિપાદાન થઈને કર્મેણે કે રાગને કરતો નથી, માત્ર જાણે છે. જુઓ, આમાં ત્રણ બોલ આવ્યા—

૧. સ્વભાવસન્નુષ્ઠ થયેલ શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય રાગાદિને કરે નહિ.

૨. જ્ઞાનપરિણત આત્મા રાગાદિને કરે નહિ.

૩. આત્મા શુદ્ધિપાદાનપણે રાગાદિને કરે નહિ.

શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાય કહ્યો, જ્ઞાનપરિણત આત્મા કહ્યો કે શુદ્ધિપાદાન કહ્યો, તેમાં ક્યાંય રાગાદિનું કર્તૃત્વ નથી.

પ્રશ્ન:- શુદ્ધજ્ઞાનપર્યાયરૂપે પરિણમતો આત્મા રાગાદિને શુદ્ધિપાદાનપણે બંધે ન કરે પરંતુ નિમિત્તપણે તો કરે ને ?

ઉત્તર:- ભાઈ. અહીં એ વાત નથી; અહીં તો શુદ્ધઆત્માની દૃષ્ટિની વાત છે, તેમાં તો રાગનું નિમિત્તકર્તાપણું પણ નથી. ‘હું’ રાગનો નિમિત્ત છું’—એમ વ્યાંગ્યની અશુદ્ધદૃષ્ટિ રહે ત્યાંગુથી સમ્યક્દર્શન થતું નથી. શુદ્ધિપાદાન સ્વભાવની દૃષ્ટિ વગર ધર્મ થતો નથી. અહીં તો આત્મા રાગનો બહુનાર છે એટલે રાગ ને સ્વરૂપ જ્ઞાનનું નિમિત્ત છે એવી વાત છે, પણ આત્મા કર્તા થઈને

રાગને કે કર્મને નિમિત્ત થાય એ વાત આદી નથી. જ્ઞાન અને રાગભાવોનું એકદમ પૃથક-રૂપ કરવાની આ વાત છે. સત્સ્વરૂપ આત્મા એટલે કે સાચો આત્મા તે તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. ને રાગસ્વરૂપ નથી. ગંગાદિ તો મત્સ્વભાવમાં અવિદ્યમાન છે.

† અભેદમાં એકાગ્ર ધર્તાં ભેદ દેખાતા નથી †

સમયસારની સાતમી ગાથામાં આચાર્યદેવે એમ સમજાવ્યું કે જ્ઞાનીને શુદ્ધદષ્ટિમાં એક જાણકભાવ જ પ્રકાશમાન છે; શુદ્ધદષ્ટિમાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ પર્યાયના ભેદો પણ નથી; અભેદમાં પર્યાય એકાગ્ર થઈ ત્યાં ભેદ દેખાતા નથી. જ્ઞાનીને નિર્મળપર્યાયો તો છે. પણ તેના ભેદના ચિત્કરણમાં જ્ઞાની રોકાતા નથી.

શુદ્ધઉપાદાનમાં ઉદયભાવો નથી; ૮ ગતિ. ૪ કપાય, ૬ લેશ્યા, ૩ વેદ, ૬ મિથ્યાદર્શન. ૧ અજ્ઞાન. ૧ અસંયમ. ૧ અસિદ્ધત્વ—એમ સામાન્યપણે ૨૧ પ્રકારનાં ઉદયભાવો છે (—કે જેમને તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં જીવનાં ભાવો તરીકે વર્ણવ્યા છે) તે ભાવો આત્માના પરમશુદ્ધસ્વભાવમાં નથી, ને તે સ્વભાવને અનુભવનારી નિર્મળપર્યાયમાં પણ તે ભાવો નથી. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ભેદનો સૂક્ષ્મ ચિત્કરણ તે પણ ઉદયભાવ છે. અભેદ આત્મામાં તે વિદ્યમાન નથી. શુભો તો બધાય વિદ્યમાન છે, પણ એક શુદ્ધસ્વરૂપને અભેદપણે અનુભવતાં તે શુભભેદો નથી દેખાતા; એક શુદ્ધકવ્ય અનંત શુભ-પર્યાયોને અભેદપણે પી ગયું છે, તેમાં બધા નિર્મળ શુભ-પર્યાયો સમાઈ જાય છે, પણ તેના ભેદ નથી. ભેદને દેખતાં ચિત્કરણ થાય છે ને અભેદઅનુભવમાં આનંદનું વેદન થાય છે. માટે ભેદને ગોળ કરીને અભેદ આત્માનો અનુભવ કરાવ્યો છે. —આ જૈનસિદ્ધાન્તનું મહાન રહસ્ય છે.

* જેમાં જે હોય તે તેને કરે છે *

આત્માના સ્વભાવભૂત જે ચૈતન્યભાવ તેમાંથી રાગાદિક ઉદયભાવ ન નીકળે. જેમ બરફની ઠંડી શીલામાંથી અગ્નિ ન નીકળે તેમ અકપાયી શાંત ચૈતન્યરસનો દીમ આત્મા તે કપાયઅગ્નિને કેમ ઉત્પન્ન કરે? —ને શાતરસમાં તેનું વેદન કેમ હોય? જે સ્વરૂપે જે હોય તે જ તેને કરે ને ભોગવે. દેહાદિ જડપદાર્થો તો આત્મામાં નથી. તો આત્મા તેને કેમ વેદે? અને રાગાદિ પરભાવો પણ આત્માના સ્વભાવમાં નથી, તો સ્વભાવદષ્ટિવાળો આત્મા તેને કેમ ભોગવે?

આ રીતે, જેમાં જે ન હોય તેને તે કરતો કે ભોગવતો નથી. આત્માનો જ્ઞાયકસ્વભાવ વિકારનો અકર્તા ને અવેદક છે, કેમકે તેમાં વિકાર નથી.

* સૂક્ષ્મ ને અતીન્દ્રિય હોવા છતાં સમજી શકાય તેવું છે *

ભાઈ, તું પોતે આવા સ્વભાવરૂપ છો. તારો આવો સ્વભાવ તને સમજાય તેવો છે. ભલે સૂક્ષ્મ ને અતીન્દ્રિય છે, પણ કંઈ એવો નથી કે ન સમજાય. રાગાદિને કરવું ને વેદવું એ તો જીવ અનાદિથી કરી જ રહ્યો છે, એ કંઈ શુદ્ધ આત્માનું કાર્ય નથી. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ શું ને તેનું સાચું કાર્ય, શું એ અપૂર્વ વાત આચાર્યદેવે આ સમયસારમાં સમજાવી છે. શુદ્ધ આત્મા જડને તો નથી સ્પર્શતો, રાગનેય નથી સ્પર્શતો; રાગાદિના સ્પર્શ-અનુભવ અશુદ્ધ અવસ્થામાં છે, પણ ત્રિકાળી સ્વભાવમાં તેના સ્પર્શ નથી, તેથી તે સ્વભાવને દેખનારી પવિત્રદષ્ટિથી જોતા આત્મા રાગાદિના કર્તા ભોક્તા નથી. સમયસરણમાં સર્વજ્ઞભગવાને આવો આત્મા દેખાડ્યો છે; ચક્રવર્તી-ઈન્દ્રો ને ગણધરો આદરપૂર્વક તે ઉપદેશ બીલીને આવો અનુભવ કરે છે. સૂક્ષ્મ અને અતીન્દ્રિય હોવા છતાં સમજી શકાય તેવી આ વાત છે.

આત્માનું જ્ઞાન રાગાદિ વિકલ્પોરૂપ થતું નથી. રાગ અને જ્ઞાન સદાય સ્થિત છે; એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા શુદ્ધઉપાધાનપણે કર્મનો કે રાગનો કર્તા-ભોક્તા નથી. ગંગાદિનું કર્તૃત્વ અશુદ્ધઉપાધાનમાં છે, શુદ્ધઉપાધાનમાં નહિ. શુદ્ધઉપાધાન કહ્યો કે શુદ્ધ નિશ્ચયનયનો વિષય કહ્યો; તેના અનુભવથી સમ્યક્દર્શનાદિ થાય છે. આવો અનુભવ કરનાર જીવ કર્મોના ઉદય-નિર્જરણ કે બંધ-મોક્ષને કરતો નથી, પડતો નથી, પણ તેને માત્ર જાણે જ છે.

આમ મૂળ ગાથાનો અર્થ ક્યો. હવે જયસેનસ્વામીએ ટીકામાં 'વિદ્ધી જ્ઞેય જ્ઞાણ'. એ પાઠને બદલે 'વિદ્ધી કર્યાપિ જ્ઞાણ'.. એવું પાઠાન્તર સ્વીકારીને, દષ્ટિની સાથે ક્ષાયિકજ્ઞાન લઈને તે ક્ષાયિકજ્ઞાનમાં અકર્તૃત્વ બતાવ્યું છે; તે વાત હવે છે.

ક્ષાયિકજ્ઞાન અકારક ને અવેદક છે

ક્ષાયિકજ્ઞાન એટલે કેવળજ્ઞાનરૂપી અનંતચક્ષુ, તેમાં પરભાવતું કે કર્મોતું કર્તૃત્વ કે લોકતૃત્વ નથી; એ દિવ્યજ્ઞાનચક્ષુની માફક સાધકના શ્રુતજ્ઞાનચક્ષુમાં પણ પરભાવતું કે કર્મોતું કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વ નથી; જ્ઞાન તો બંને એક જ જાતનાં છે. આમ ક્ષાયિકજ્ઞાન દ્વારા સમજાવે છે કે હે છવ ! તારું જ્ઞાનસ્વરૂપ પણ આવું જ છે-એમ તું સમજ

હવે, ‘વિદ્ધી જ્યંપિ જાણં’ એવું જે પાકાંતર છે તેની વ્યાખ્યા:—“માત્ર દૃષ્ટિ જ નહિ પરંતુ ક્ષાયિકજ્ઞાન પણ નિશ્ચયથી કર્મોતું અકારક તેમ જ અવેદક પણ છે. તેવો હોતો થકો શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત છવ શું કરે છે? -જાણે છે. -કોને? બંધ-મોક્ષને; માત્ર બંધ-મોક્ષને નહિ, શુભ-અશુભરૂપ કર્મોદયને તથા સવિપાક-અવિપાકરૂપ ને સકામ-અકામ બે પ્રકારની નિર્જરાને પણ જાણે છે.”

જેમ શુદ્ધદૃષ્ટિ અકર્તા ને અલોકતા છે તેમ ક્ષાયિકજ્ઞાન પણ કર્મના બંધ-મોક્ષ વગેરેનું અકર્તા ને અલોકતા છે. પહેલા અર્થમાં ‘દૃષ્ટિ’ના અર્થ નેત્ર-ચક્ષુ કર્યો હોતો; અને આ બીજા અર્થમાં ‘દૃષ્ટિ’ એટલે શુદ્ધદૃષ્ટિ (સમ્યક્ દૃષ્ટિ) એવો અર્થ છે. ચોથા શુભસ્થાનની દૃષ્ટિથી માંડીને ઠંક ક્ષાયિકજ્ઞાન સુધી કર્મોતું ને રાગાદિ ભાવોનું અકર્તા-અલોકતાપણું છે. ધર્મીને જેમ દૃષ્ટિમાં અકર્તાપણું છે, તેમ જ્ઞાનમાં પણ ચોથા શુભસ્થાનથી શરૂ કરીને ઠંક કેવળજ્ઞાન સુધી રાગાદિનું અકર્તાપણું પરિણમી રહ્યું છે. સાધકદશાની ગરુઆતથી માંડીને સિદ્ધદશા સુધી જ્ઞાનમાં ક્યાંય રાગ સાથે તન્મયપણું નથી એટલે તેનું કર્તૃત્વ નથી. (એ જ રીતે લોકતૃત્વનું પણ સમજ લેવું.) કેવળજ્ઞાન થતાં પુણ્યનું કે વાણી વગેરેનું કર્તા-લોકતાપણું થઈ જાય-અમ નથી. એ સમયસરણાદિ પુણ્યદાન ને એ દિવ્યવાણી વગેરે બહુંચ જ્ઞાનથી ભિન્ન છે, જ્ઞાન તે કોઈને કરતુય નથી ને ભોગવતુય નથી, માત્ર જાણે છે. ભગવાનના ક્ષાયિકજ્ઞાનની જેમ સાધકનું જ્ઞાન

‘ * મોક્ષમાર્ગના ત્રણભાવો : તે જ પરમયોગ...તે મહાયજ્ઞ * ’

હવે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપને ભૂલીને અનાદિથી પરભાવરૂપે પરિણમતો હતો. તે ચિદાનંદપ્રભુના લક્ષે પોતાના શુદ્ધસ્વરૂપની સન્મુખ થઈને પરમઆત્મ-દશાના વેદનરૂપ થયો એટલે નિઃસ્રાવરૂપ પરિણમ્યો; તે પરિણમનદશામાં કયા ભાવો લાગુ પડે?—ઔપશમિકાદિ ત્રણ ભાવો લાગુ પડે.

ચારભાવમાંથી પુણ્ય-પાપરૂપ ઉદયભાવો તો મોક્ષતું કારણ નથી. અજ્ઞાન-પૂર્વક અનાદિનો જે ક્ષયોપશમભાવ છે તે પણ મોક્ષતું કારણ નથી. પહેલાં આત્મસન્મુખ દૃષ્ટિ કરતાં ઉપશમભાવ પ્રગટે છે. તેમાં આત્મશાંતિની અપૂર્વ મીઠાશ વેદાય છે, તેની માથેનો ક્ષયોપશમભાવ પણ સગ્યક-ક્ષયોપશમભાવ થઈને મોક્ષતું કારણ થાય છે; અને ત્રીજો ક્ષાયિકભાવ છે.—આ ત્રણ ભાવો મોક્ષમાર્ગ છે, તેને શુદ્ધાભાસિમુખ પરિણામ. શુદ્ધોપયોગ અથવા પરમયોગ, પરમ સમાધિ વગેરે અનંત મગાથી ઓળખાય છે અતર્મુખ થઈને સ્વભાવમાં ઉપયોગને જોડવો—એકાગ્ર કરવો તે જ યોગની સાચી સાધના છે, તે જ મોક્ષ મારેનો મહાન યજ્ઞ છે. આરે મોં તેમા ભસ્મ થઈ જાય છે. ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય મહાસત્તા, મોટો મહિમાવાંત પદાર્થ, તેમાં દૃષ્ટિ ને એકાગ્રતા કરે તે મહા યોગી છે. પરમતત્ત્વમાં અતર્મુખદશા તે જ પરમ યોગ છે. એ સિવાય બહારના યોગ (રાગમાં એકતા-રૂપ જોડણ) ને તો હડયોગ ને મિથ્યાયોગ છે. અપૂર્વ યોગવિદ્યા તો નેને કહેવાય કે જે વિદ્યાવરે પરંથી ભિન્નતા જાણીને આત્મસ્વરૂપમાં જોડણ (એકાગ્રતા) થાય. ‘ત્વા ચિન્ત્યા યા વિમુક્તયે’—આ જ વિદ્યા મોક્ષતું કારણ છે. અધ્યાત્મભાષાપાથી તેને શુદ્ધોપયોગ. પરમાત્મભાવના વગેરે નામ કહેવાય. ને આગમભાષાથી તે ઔપશમિકાદિ ત્રણભાવ કહેવાય. જેમાં આત્મા સહિત જગતના પદાર્થોનું, તેમના સુક્ષ્મ-પર્યાયોનું સ્પષ્ટીકરણ હોય તેને ‘આગમ’ કહેવાય; અને જેમાં શુદ્ધઆત્માની કથની સુખ્ય હોય, અધ્યાત્મઆશ્રિત કથન હોય તેને ‘અધ્યાત્મ’ કહેવાય.

જ ભગવાનને ભેટવાની રીત

સુખે. આ ભગવાનને ભેટવાની રીત!! શુદ્ધનયરૂપી નિર્મળપર્યાયવરે આત્મા પોતાના પૂર્વનિર્દેશવાચી ભગવાનને ભેટે છે. એટલે કે તેમાં એકાગ્ર થાય છે. ભગવે ભગવાનને તમી જોડાનું. પણ નિર્મળપર્યાયવરે ભગવાનને ભેટાય છે. અવનુભવાય છે તારી નનભૂતિને શુદ્ધપરિણમન કહેવા. અતર્મુખસ્વરૂપ કહેવા.

ઉપશમાદિ ત્રણભાવ કહો, મોક્ષમાર્ગ કહો, અતીન્દ્રિયઆનંદ કહો, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કહો; —એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અનેક સંજ્ઞાવડે તેને ઓળખે છે.

✧ પાંચ ભાવો, તેમાં બંધ-મોક્ષનાં કારણ ✧

❧ ક્ષાયિકભાવ સંપૂર્ણ નિર્મળ છે, ત્યાં કર્મના સર્વથા અભાવ છે.

❧ નિર્મળતા સાથે કંઈક મલિનતા અથવા આવરણ હોય, તે ક્ષયોપ-શમભાવ છે.

❧ આછરેલા પાણીની જેમ જેમાં મેલ નીચે બેસી ગયો છે એવો નિર્મળભાવ તે ઉપશમભાવ છે.

❧ કર્મના ઉદય સાથે સંબંધવાળો તે ઉદયભાવ છે.

❧ કર્મના ઉદય-ઉપશમ-ક્ષય કે ક્ષયોપશમ સાથે જેને સંબંધ નથી, ઉદયાદિ ચારે અવસ્થા વખતે પણ જે એકરૂપ વર્તે છે એવો, કર્મથી નિરપેક્ષ સહજ સ્વાભાવિકભાવ તે પારિણામિકભાવ છે.

—આમાં શરૂના ત્રણભાવો મોક્ષનાં કારણ છે; ચોથો ભાવ બંધનું કારણ છે; ને પાંચમો ભાવ બંધ-મોક્ષના કારણ વગરનો છે.

✧ આ સમજતાં ન્યાલ થવાય...ને કેવળજ્ઞાન પ્રગટે ✧

અનાદિઅનંત એકરૂપ ત્રિકાળ પરમસ્વભાવ તે ધ્રુવદ્રવ્યરૂપ છે, ને મોક્ષમાર્ગ તે પરમસ્વભાવના આશ્રયે પ્રગટેલી પર્યાયરૂપ છે, તે ત્રિકાળરૂપ નથી. એક ત્રિકાળભાવ, ને એક પર્યાયભાવ, આવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ બંને સ્વભાવો વસ્તુમાં એકસાથે છે. વસ્તુ કદી પર્યાય વગરની હોય નહિ; દરેક સમયે નવી નવી પર્યાય-રૂપે તે પરિણમ્યા કરે છે. તે પર્યાય બે અંતર્બુદ્ધ સ્વભાવમા ઢળેલી હોય તો મોક્ષનું કારણ છે, ને બહિર્બુદ્ધ પરભાવમાં ઢળેલી હોય તો બંધકારણ છે. આમ બંધ-મોક્ષની રમત તારી પર્યાયમાં જ સમાય છે; બીજુ કોઈ તારા બંધ-મોક્ષનું કારણ નથી. પોતાના પરમસ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈને આનંદને અનુભવનારી, ધ્રુવમાં ઢળેલી, ધ્રુવમાં લળેલી દશા તે મોક્ષમાર્ગ છે, તે ધર્મ છે. ધ્રુવસામાન્યને ધ્યેયમાં લઈને જે દશા પ્રગટી તે નવી છે; ધ્રુવ નહીં પ્રગટ્યું પણ નિર્મળ-અવસ્થા નવી પ્રગટી છે, ને તે વખતે મિથ્યાત્વાદિ જુની અવસ્થાનો નાશ થયો

છે. નાશ થવું ને ઊપજવું-તે પર્યાયઆશ્રિત છે, ટકવું તે દ્રવ્યઆશ્રિત છે. વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ છે. જીઓ, દ્રવ્ય અને પર્યાયવું આવું અલૌકિક સત્યસ્વરૂપ સર્વજ્ઞભગવાને સાક્ષાત્ જોઈને ઉપદેશ્યું છે. આ તો કેવળજ્ઞાનીના ઘરની ને આત્માના સ્વભાવની ગંભીર વાતું છે, -જે સમજતાં આત્મા ન્યાલ થઈ જાય, ને એના ફળમાં કેવળજ્ઞાન પામે એવી આ વાત છે ।

[ઓનાઓ • અહો, અમને મહાભાગ્યે આ વાત સાંભળવા મળી; પંચમકાળમાં અમૃત વરસાવીને આપે અમને ન્યાલ કર્યા, વિદેહકેત્રની વાણી આપે અમને આપી]

* આ છે મોક્ષને સાધવાનો રસ્તો *

જીઓ, આ તો વીતરાગનો માર્ગ છે સમવસરણની મધ્યમાં સીમંધર ભગવાન આવો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે આત્માના ઉપયોગનો અંતર્થુખ વેપાર એટલે કે અંતર્થુખ પરિણતિ તે ગુહલાવરૂપ ધર્મ છે; ને રાગ-દ્વેષરૂપ જે બહિર્વ્યાપાર તે અશુદ્ધભાવ છે, અધર્મ છે. દ્રવસ્વભાવમાં અંતર્થુખ પરિણામની એકાગ્રતા તેને શુદ્ધઉપયોગ કહો, આત્મધર્મ કહો, વીતરાગભાવ કહો કે સાચી સામાયિક કહો; તે જ નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ છે, તે જ કેવળીભગવાનની પરમાર્થ-સ્તુતિ છે. ધર્મના જોડલા નામ છે તે અધાય તે એક પર્યાયને લાગુ પડે છે. અજ્ઞાનથી આત્માની દશા પર તરફ ને પુણ્ય-પાપ તરફ જ દળતી, તે શુભાટ ખાઈને હવે સ્વઆત્મા તરફ ઠળે છે કે અઠે, આ પુણ્ય-પાપના પરભાવો તે હું નહિ, મારું ચૈતન્ય એનાથી ભિન્ન છે; આનંદમય ગાત્રીત ચૈતન્યવસ્તુ હું છું; પહેલાં શુરુગમે જેમ છે તેમ વસ્તુસ્વરૂપ લક્ષમાં લીધું છે પછી પ્રયોગ કરીને અંદરમાં ઉપયોગને તોડે છે ને સાક્ષાત્ અનુભવ કરે છે. -આ મોક્ષને સાધવાનો રસ્તો છે.

* વસ્તુ જ પોતાના પરિણામકરે થાય છે *

‘તું મુવન્નભાવતું’ લક્ષ કર’ એમ કહેતાં, પહેલાં કયાંક પરમાં લક્ષ દેવું, તે લક્ષ બદલીને સ્વમાં લક્ષ કરવું. ને લક્ષ કરનારો મુવપણે ટકી રહ્યો, -એમ ઉપાદાવ્યય-મુવ વળે આવી જાય છે. એના વિના ‘તું’ મુવતું લક્ષ કર’ એવો ઉપદેશ બની શકે નથી. અગુહપરિણામ મળ્યા. ને શુદ્ધપરિણામ થયા. - ને ક્યાંથી થયા? જે અગુહ પરિણામ મળ્યા તેમાંથી તો શુદ્ધપરિણામ ન આવે;

વસ્તુ પોતે દ્રવ્યપણે ધ્રુવ ટકીને ણીજ સમયે શુદ્ધપરિણામરૂપે પરિણમી છે. તે પરિણામરૂપે ધ્રુવ પોતે નથી થયું, પૂર્વની પર્યાય તે રૂપે નથી થઈ, પરમાંથી તે આવ્યા નથી, પણ વસ્તુ પોતે તે સમયના પોતાના પર્યાયધર્મથી તેવા ભાવરૂપે પરિણમી છે (જે ભાવમાં પ્રણયે દરવ તે કાળ તન્મય તે કહ્યું—અર્થાત્ પર્યાય-દૃષ્ટિએ તે-તે કાળના પરિણામ સાથે વસ્તુ તન્મય છે, તદ્રૂપ છે. જુદી નથી.) આ રીતે પોતાના શુદ્ધપરિણામ પોતાથી જ થાય છે. આવી વસ્તુસ્થિતિને, ઓળખ્યા વગર બહારથી ધર્મ માનીને અનંતકાળ ભ્રમણામાં ગાળ્યો. સ્વસન્મુખ થવાને બદલે ધર્મના નામે બહારમાં વ્યર્થ કાંકાં માર્યા. બાપુ! તારા સત્ય-સ્વરૂપના જ્ઞાન વગર તું તારા ઉપયોગને શેમાં જોડીશ? ને શેનાથી પાછો વાળીશ? તારામાં એવો કંથો સ્વભાવ છે કે જેમાં તારો ઉપયોગ સ્થિર રહી શકે? અને જેમા ઉપયોગને સ્થિર કરતાં શાંતિ ને આનંદને અનુભવ થાય! તે વસ્તુ અહીં તને ઓળખાવે છે. તારી આ વસ્તુને તું ઓળખ તો ભવભ્રમણથી તારો છૂટકારો થશે. પરલક્ષે થયેલી અશુદ્ધદશાનો પોતાના શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વભાવના લક્ષે નાગ થાય છે ને શુદ્ધતા પ્રગટે છે.—એ જ ભવના નાશનો ને મોક્ષની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

* મોક્ષમાર્ગ સ્વસન્મુખ છે *

સ્વભાવસન્મુખ પરિણમન તે મોક્ષમાર્ગ; નિજ પરમાત્મવસ્તુના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ છે, પરના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ નથી. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રણેય સ્વાશ્રિત શુદ્ધપરિણામ છે, તેમાં પરતું કે રાગતું અવલંબન જરાય નથી. તે ત્રણે ભાવો શુદ્ધાત્માની સન્મુખ છે ને પરથી વિમુખ છે. એ રીતે મોક્ષમાર્ગ અત્યંત નિરપેક્ષ છે; પરમ ઉદાસીન છે. જેટલા પરસન્મુખ પરાશ્રિત રાગાદિ વ્યવહારભાવો છે તે કોઈપણ મોક્ષમાર્ગ નથી. સ્વાભિમુખ સ્વાશ્રિત પરિણામમાં વ્યવહારના રાગની ઉત્પત્તિ ન થાય. માટે તે રાગાદિભાવો મોક્ષમાર્ગ નથી. જે સ્વાશ્રિત નિર્મળભાવ છે તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આ મોક્ષમાર્ગપર્યાય અંતરના કારણપરમાત્મામાં એકાગ્ર થઈને પરિણમી છે, તેથી દ્રવ્ય-પર્યાયના અભેદની અપેક્ષાએ નિયમસારમાં કારણપરમાત્માને જ મોક્ષતું કારણ કહ્યું છે; ને દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભેદ પાડવો તે બધો વ્યવહાર છે. અહીં પર્યાયઅપેક્ષાએ મોક્ષતું કારણ

બતાવવું છે એટલે ઉપશમાદિ ભાવોને મોક્ષરૂં કારણ કહ્યું છે. આ ઉપશમાદિ ભાવો પણ નિજ-પરમાત્મદ્રવ્યની સન્મુખ થઈને પરિણમેલા છે.

આ રીતે પાંચ ભાવોમાંથી મોક્ષરૂં કારણ કોણ છે તે બતાવ્યું; અને તેનાં બીજાં અનેક નામોથી પણ તેની ઓળખાણ કરાવી.

હવે આ મોક્ષમાર્ગરૂપ શુદ્ધપર્યાય છે તે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી એકાંતે અલિપ્ત નથી, ‘કથંચિત્ સિન્ન’ પણ છે-એ વાત સમજાવશે.

તે આત્મા !

તારા જીવનમાં ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યના જે પ્રસંગો ગળ્યા હોય, ને વૈરાગ્યની સીતાર જ્યાં જ્યાં ગળી હોય, એવા પ્રસંગની વૈરાગ્યધારાને બરાબર જાણવી રાખજે, ફરીફરી તેની ભાવના કરજે કોઈ મહાન પ્રતિકૂળતા, અપજ્ઞા વગેરે ઉપદ્રવ પ્રસંગે જાગેલી તારી ઉમ્મ વૈરાગ્યભાવનાને અનુકૂળતા વખતે પણ જાણવી રાખજે અનુકૂળતામાં વૈરાગ્યને ભૂલી જઈશ નહીં.

વળી કથાભૂકના પ્રસંગોને, તીર્થયાત્રા વગેરે પ્રસંગોને, ધર્માત્માઓના સંગમાં થયેલા ધર્મચર્યા વગેરે કોઈ અદ્ભુત પ્રસંગોને, સમ્યગ્-ચિન્તાદિ રત્નત્રય સંબંધી જાગેલી કોઈ ઉચ્ચિઓને, તારા તેના પ્રયત્ન વખતના ધર્માત્માઓના ભાવોને યાદ કરીને ફરી ફરીને તારા આત્માને ધર્મની આરાધનામાં ઉત્સાહિત કરજે.

શુદ્ધદ્રવ્ય અને શુદ્ધપર્યાયના ભિન્ન-અભિન્નપણા બાબત વિચાર

શુદ્ધાત્મસ્વભાવની સન્નિપત્તિ થતા જે ભોક્ષમાર્ગરૂપ પર્યાય પ્રગટી તે પર્યાય કેવી છે? તે કહે છે. તે પર્યાય શુદ્ધપારિણામિકભાવલક્ષણ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી 'કથંચિત્' ભિન્ન છે. -શા માટે? ભાવનારૂપ હોવાથી શુદ્ધપારિણામિકભાવ તો ભાવનારૂપ નથી.

જો તે પર્યાય શુદ્ધપારિણામિકથી 'એકાંતે અભિન્ન' હોય તો, ભોક્ષનો પ્રસંગ બનતા જેમ આ ભાવનારૂપ ભોક્ષકારણભૂત પર્યાયનો વિનાશ થાય છે તેમ, શુદ્ધપારિણામિકભાવ પણ વિનાશને પામે. -પણ એમ તો બનતું નથી; કારણ કે શુદ્ધપારિણામિકભાવ તો અવિનાશી છે. માટે દ્રવ્યને અને પર્યાયને કથંચિત્ ભિન્નતા બાજુથી.

અમુક સમયસારની ૩૨૦મી ગાથા વંચાય છે. શાસ્ત્રકર્તાશ્રી કુંઠકુંઠાચાર્યદેવ કહે છે કે-પરમ સામ્યભાવરૂપ શુદ્ધોપયોગ નામના વીતરાગચારિત્રને હું અગીકાર કરું છું; વચ્ચે શુભરાગરૂપ કપાયકણ આવે છે તે બંધનું કારણ છે તેથી તેને હું અગીકાર કરતો નથી. શુદ્ધોપયોગરૂપ ભોક્ષમાર્ગ રાગથી તદ્દન ભિન્ન છે. હવે અહીં તે પર્યાય દ્રવ્ય સાથે ભિન્ન છે કે અભિન્ન તે બતાવવું છે; તે પર્યાય પોતે દ્રુવરૂપ નથી એટલે દ્રવ્યની જેમ કાયમ ટકનારી નથી, તેથી શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી તે કથંચિત્ ભિન્ન છે. સર્વથા ભિન્ન નથી કેમકે તે પોતાની જ પર્યાય છે. પર્યાય ક્ષણ-વિનાશી છે માટે નિત્ય ટકતા દ્રવ્યથી તે કથંચિત્ ભિન્ન છે. પર્યાય અને દ્રવ્ય જો સર્વથા-એકાંતે અભિન્ન હોય તો પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્યનો પણ નાશ થઈ જાય; વસ્તુ જ સત્ ન રહે. માટે ભોક્ષમાર્ગ છે તે પર્યાયરૂપ છે-એમ સિદ્ધ કરવું છે. અને તે પર્યાય ભોક્ષનું કારણ થાય છે, દ્રવ્ય નહીં-એમ બતાવવું છે. આમ છતાં ધ્યેયરૂપ તો દ્રવ્ય છે, ને તેને ધ્યાવતાં પર્યાય શુદ્ધ થઈ જાય છે-તે વાત પણ હેલે બતાવશે.

* દ્રવ્ય અને પર્યાય *

મોક્ષમાર્ગ છે તે પારિણામિકભાવની ભાવનારૂપ છે; ને ભાવના તે પર્યાય છે; દ્રવ્ય તો કંઈ ભાવનારૂપ નથી. મારે આ દ્રવ્ય ને પર્યાય એકાંત અલિપ્ત નથી, -સર્વથા એક નથી, બંને વચ્ચે કથંચિત્ ભેદ છે. દ્રવ્ય છે તે પર્યાય નથી, પર્યાય છે તે દ્રવ્ય નથી. 'વસ્તુ' કહેતાં તેમાં દ્રવ્ય ને પર્યાય બંને સમાઈ જાય છે, પણ દ્રવ્ય ને પર્યાય એ બંને પરસ્પર સર્વથા એક નથી, જો બંને સર્વથા એક હોય તો વસ્તુમાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બે ધર્મો જ સાબિત ન થાય; અથવા પર્યાયની માફક દ્રવ્ય પણ ક્ષણિક નાશવંત હરે. મોક્ષમાર્ગ ભલે શુદ્ધ-નિર્મળ-વીતરાગી ભાવ છે, પણ તે પર્યાયરૂપ છે, દ્રવ્યરૂપ નથી. જો મોક્ષમાર્ગ દ્રવ્યરૂપ હોય તો દ્રવ્ય જેમ અનાદિઅનંત છે તેમ મોક્ષમાર્ગ પણ અનાદિઅનંત હોવો જોઈએ. -પણ મોક્ષમાર્ગ-પર્યાય તો નવી પ્રગટ છે ને મોક્ષ થતા તે પર્યાય નાશ પામી જાય છે. પર્યાય વેરહુ જ દ્રવ્ય હોય તો તે પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્યનો પણ નાશ થઈ જાય. -પણ એમ બનવું નથી. પર્યાયનો નાશ થવા છતાં દ્રવ્ય એવું ને એવું ટકી રહે છે, ને બીજે સમયે વસ્તુમાં બીજી પર્યાય થાય છે. આ તો સર્વજ્ઞદેવના શાસનનો અલૌકિક અનંતાન્તમાર્ગ છે.

* મોક્ષમાર્ગના ભાવની સમજણ *

જેને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો, જેને ઔપશમિકાદિ ભાવ કહ્યા, જેને શુદ્ધોપયોગ વચ્ચે નામ કહ્યા, તે સ્વસન્નુભભાવરૂપ નિર્મળપર્યાય ત્રિકાળી દ્રવ્યથી કથંચિત્ અલિપ્ત છે; કેમકે તે પોતે ભાવનારૂપ છે. ભાવના એટલે મોક્ષમાર્ગ. આ ભાવના તે ચિકિત્સ્ય નથી, પણ રાગ વગરની પરિણતિ છે. તે પરિણતિને અહીં લિપ્તલિપ્ત પ્રકારે તેર વેરલા નામથી ઓળખાવેલ છે—

૧. પહેલાં તેને શુદ્ધજ્ઞાન કહ્યું.

૨. અબોદનવધી શુદ્ધજ્ઞાનપરિણતિ એવ કહ્યો.

૩. શુદ્ધપ્રાપ્તિ કહ્યું.

૪. તેને સવ્યવગતિની વ્યક્તિ કીધી.

૫. નિજ પરમાત્મદ્રવ્યનાં શુદ્ધશુદ્ધાન-જ્ઞાન-અનુચરણ કહ્યા.

- ૨૭ ઔપશમિકાદિ ગ્રાહ્યભાવ કહ્યા.
- ૨૮ શુદ્ધાત્માભિયુગ્મ પરિબ્રામ કહ્યા.
- ૨૯ શુદ્ધોપયોગ કહ્યો.
- ૩૦ ભાવના કીધી.
- ૩૧ તેને જ ભોક્ષના કારણભૂત ક્રિયા કહેશે.
- ૩૨ તેને ધ્યાન કહેશે.
- ૩૩ તેને નિર્વિકાર સ્વસ વેદન કહેશે.
- ૩૪ તેને જ એકદેશ વ્યક્તિ કહેશે.

-આમ અનેક નામો વડે છપના ભાવની ઓળખાણ કરાવી છે. વધારે સ્પષ્ટતા કરવા તે ભાવને દ્રવ્યથી કથચિત્ત લિન્ન કહ્યો. ત્રિકાળભાવ તે દ્રવ્ય, તેની ભાવનાથી પ્રગટેલો નિર્મળભાવ તે પર્યાય. પારિણામિક ત્રિકાળભાવ છે તેની સાથે ઔપશમિકાદિ ક્ષણિક ભાવ એકાંત અભેદરૂપ નથી. જે એકાંત અભેદ હોય તો એકનો નાશ થતાં બીજાનોય નાશ થઈ જાય. પણ તેમ થતું નથી, માટે તેમને કથચિત્ત લિન્નતા જાણવી. ભાવનારૂપ જે ભોક્ષમાર્ગપર્યાય, તે ભોક્ષશ્યા થતાં વિનાશ પામે છે, પણ દ્રવ્યરૂપ જે પરમભાવ છે તે ધ્રુવ રહે છે, તેનો નાશ થતો નથી, તે ભાવનારૂપ નથી, ભોક્ષમાર્ગરૂપ નથી, ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ નથી, ઔપશમિકાદિપણું તેને લાગુ પડતું નથી, તે એક પારિણામિકભાવરૂપ છે.

* શુદ્ધઆત્માની ભાવનામાં રત્નત્રયરૂપ ભોક્ષમાર્ગ સમાય છે *
* તે ભોક્ષમાર્ગ એક છે, બે નથી *

આત્મા અરૂપી વસ્તુ છે એટલે તેના ભાવો પણ અરૂપી છે. અરૂપી હોવાથી સૂક્ષ્મ છે, પણ લક્ષ રાગે તો સમજાય તેવું છે, કેમકે સમજનારો પોતે પણ સૂક્ષ્મ-અરૂપી છે. ક્રુર ચૈતન્યસ્તંભ-કે જેની આસપાસ (જેને અવક્ષંબીને) પર્યાય ફરે છે, તે સ્વભાવની ભાવના ભોક્ષમાર્ગ છે. પરમભાવની આ ભાવના વિકલ્પરૂપ નથી, ન ધ્રુવરૂપ નથી, પણ શુદ્ધતાની અનુભૂતિરૂપ છે એટલે પર્યાયરૂપ છે. ભોક્ષમાર્ગમાં જે સમ્યક્દર્શન છે તે બે નથી-એક રાગવાણું ન બીજું રાગવગરનું-એમ બે નથી. પણ શુદ્ધઆત્માની ભાવનારૂપ એક જ સમ્યક્દર્શન છે અને તે રાગ વગરનું જ છે. એ જ રીતે ભોક્ષમાર્ગમાં જે સમ્યક્જ્ઞાન છે

તે પણ બે જાતનાં નથી, શુદ્ધઆત્માની ભાવનારૂપ એક જ જાતનું સમ્યક્જ્ઞાન છે; તેમજ મોક્ષમાર્ગનું સમ્યક્ચારિત્ર તે પણ બે નથી, શુદ્ધઆત્માની ભાવનારૂપ એક જ ચારિત્ર છે. આ રીતે સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગ શુદ્ધ-આત્માની ભાવનામાં જ સમાય છે. તેમાં ક્યાંય રાગ આવતો નથી. રાગનો એક અંશ પણ મોક્ષમાર્ગમાં નથી સમાતો. રાગને મોક્ષમાર્ગ માનવાની વાત તો ક્યાંય ગઈ; અહીં તો અહર નિર્મળ દ્રવ્ય-પર્યાય વચ્ચેની સૂક્ષ્મ વાત છે.

* દ્રવ્ય અને પર્યાય સર્વથા અભિન્ન નથી *

મોક્ષમાર્ગમાં ક્ષાયિકાદિ ભાવરૂપ જે નિર્મળ પર્યાય થઈ તે પર્યાય દ્રવ્ય સાથે સર્વથા અભિન્ન નથી. કથંચિત્ ભિન્ન ને કથંચિત્ અભિન્ન છે. જો બંને સર્વથા એક જ હોય તો વસ્તુમાં તે બે ધર્મોની સિદ્ધિ જ ન થાય; ને એક પર્યાયનો નાશ થતાં આખા દ્રવ્યનો જ નાશ થઈ જાય. મોક્ષરૂપ પૂર્ણદશા થતાં મોક્ષમાર્ગરૂપ અધૂરી દશા તો નાશ પામી જાય છે, -પણ શું આત્મદ્રવ્ય જ નાશ પામી જાય છે? -ના; કેમકે તે પર્યાય દ્રવ્ય સાથે સર્વથા અભિન્ન નથી. દ્રવ્ય સાથે સર્વથા અભિન્ન હોય તો તે પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્ય પણ નાશ પામે. એમ બનતું નથી-માટે દ્રવ્ય પર્યાયને કથંચિત્ ભિન્નતા જાણવી.

* ધન્ય તે સન્તો! ધન્ય તે સિદ્ધના મિત્ર! *

આવો! જંગલમાં વસતા સંતોએ કેટલાં કામ કર્યાં છે! અદરમાં સિદ્ધની સાથે ગોઠી કરી છે...સિદ્ધ જેવો અનુભવ કરી પોતે સિદ્ધના સાધર્મી થઈને બેસા છે. (ગુરુદેવ બહુ પ્રમોદથી ભક્તિપૂર્વક કહે છે કે) વાહ! આવા મોક્ષમાર્ગને માધનારા મંત્રો તો મિદ્ધના મિત્ર છે, સિદ્ધના સાધર્મી છે...સસાર ભાવોથી દૂર-દૂર ને અંતરમાં સિદ્ધના સાધર્મી થઈને તેઓ મોક્ષમાર્ગને સાધી રહ્યા છે. -એવા વીનરાગીસંતોની આ વાણી છે. એવા સંત ક્યાંય બેવા મળે તો એમના ચરણની સેવા કરીએ ને એમની વાણી સાંભળીએ.

* દ્રવ્ય-પર્યાયનું કથંચિત્ ભિન્નપણું શા માટે? *

બાઈ, આ તો મોક્ષમાર્ગ સાધવાની વાત છે, અને મોક્ષને સાધનારા મનોએ કહેલી છે. કોના પાન વડે મોક્ષ સધાય? ને તેના માધતરૂપ ભાવ કેવો

હોય? તે બંને વાત સમજવે છે. અંદર તારામાં ને તારામાં આ બધા ભાવોની રમત છે. શુદ્ધાન્મલિપ્તિયુગ્મ મોક્ષમાર્ગરૂપ જે પર્યાય છે તે. પારિણામિકભાવ લક્ષણરૂપ ડવ્યથી કથંચિત્ સિન્ન છે.—શા માટે? કે તે ભાવનારૂપ હોવાથી. ભાવના પોને ડવ્ય નથી પણ પર્યાય છે. તે અપેક્ષાએ તેને ડવ્યથી કથંચિત્ સિન્ન કીધી. શુદ્ધપારિણામિક ડવ્ય છે તે ભાવનારૂપ નથી. ભાવના તે શુદ્ધપર્યાય છે; તે પર્યાય છે તો આત્મવસ્તુમાં. કંઈ બીજે ક્યાંક નથી. પણ ડવ્યની જેમ પર્યાયમાં ધ્રુવપણું નથી માટે ડવ્યથી તેને કથંચિત્ સિન્ન કહી છે—એમ જાણવું.

વસ્તુમાં ડવ્ય અને પર્યાય એ બંનેને કથંચિત્ સિન્નપણું ન હોય ને સર્વથા બંને એક જ હોય. તો પર્યાયનો નાશ થતાં ડવ્યનોય નાશ થઈ જાય. —પણ એમ જાનવું નથી. ઉત્પાદ-વ્યય પર્યાયમાં છે. ડવ્યઅપેક્ષાએ જેતાં ઉત્પાદ-વ્યય દેખાતા નથી. ધ્રુવના જ દેખાય છે. મોક્ષમાર્ગમાં પર્યાયે-પર્યાયે આવા શુદ્ધ-ડવ્યનું અભેદ-અવલંબન છે; તેમાં પરતું અવલંબન નથી. રાગનું અવલંબન નથી, શુદ્ધભેદનું કે પર્યાયભેદનું અવલંબન નથી; પર્યાય અંતર્મુખ થઈને શુદ્ધાન્મામાં અભેદ થઈ એટલે તેણે શુદ્ધઆત્માનું અવલંબન લીધું એમ કહેવાય છે. પણ ‘આ પર્યાય અને તેના વડે હું શુદ્ધાત્માનું અવલંબન લઉં’—એમ કાંઈ એ ભેદ નથી. એ ભેદના લક્ષમાં અટકે ત્યાંમુધી શુદ્ધાત્માનું અવલંબન થતું નથી —અનુભવ થતો નથી. એટલે પર્યાયના ભેદના આશ્રયે મોક્ષમાર્ગ થતો નથી. મોક્ષમાર્ગ એરૂપ આત્માના જ આશ્રયે થાય છે. ડવ્ય અપેક્ષાએ જેતાં પરિણમન નથી. પરિણમન નો પર્યાય અપેક્ષાએ છે. આવા ડવ્ય-પર્યાય બેમાંથી સાચું કયું? તો કહે છે કે બંને સાચાં; આત્મા પોતે ડવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ એક વસ્તુ છે.

*** એક વસ્તુના બે અંગ : શુદ્ધદ્રવ્ય તે નિશ્ચય; શુદ્ધપર્યાય તે વ્યવહાર ***

અહો. ભગવાનનો અનેકાન્ત માર્ગ અસૌકીક છે; એના સ્વાદ્વાદની સુગંધ અનેરી છે. મિથ્યાદષ્ટિને તેની ખબર નથી. જીવના પાંચ ભાવની આવી વાન સર્વજનભગવાન સિવાય બીજાના ગાસનમાં હોય નહિ. ભગવાને કહેલો મોક્ષનો માર્ગ ઔપશ્યમિકાદિ ત્રણ નિર્મળ ભાવોરૂપ છે, તે રાગાદિ ઔદયિક ભાવરૂપ નથી તેમજ ત્રિકાળ શુદ્ધપારિણામિકભાવરૂપ પણ નથી. તે-તે સમયની મોક્ષમાર્ગપર્યાય ક્ષાયિકાદિ ભાવે સતરૂપ છે. પારિણામિક પરમભાવ ત્રિકાળ સતરૂપ છે. તે પારિણામિકભાવને કારણે ક્ષાયિકભાવ સત છે—એમ નહિ;

ક્ષાયિકાદિ ભાવ ને પારિણામિકભાવ બંને 'સત' છે. તેમાં ક્ષાયિકાદિ ભાવો તે ત્રિકાળી પારિણામિક ભાવના આશ્રયે છે એમ કહેવાય, પણ તેમાં કારણ-કાર્ય-પણું નથી, કેમકે પરમ પારિણામિકભાવમાં ઉત્પાદ-વ્યવસ્થા કે બંધ-મોક્ષરૂપ ક્રિયા હોતી નથી, તે અપેક્ષાએ તેને નિષ્ક્રિય પણ કહેવાય છે. પરમાર્થવ્યવસ્થામાં પં. બનારસીદાસજી કહે છે કે- “શુદ્ધદ્રવ્ય અક્રિયરૂપ તે નિશ્ચય; અને મોક્ષ-માર્ગ સાધવો તે વ્યવહાર. આવા નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ સમ્યગ્દષ્ટિ જાણે છે.” ધર્મી જાણે છે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ ત્રિકાળી શુદ્ધદ્રવ્ય તે મારો નિશ્ચય, અને તેના આશ્રયે પ્રગટેલી શુદ્ધપર્યાય તે મારો વ્યવહાર; એ સિવાય રાગાદિ પરભાવો તે મારાથી બાહ્ય. જીઓ. અહીં વ્યવહાર કયો લીધો? કે શુદ્ધદ્રવ્યના આશ્રયે નિર્મળ પર્યાયરૂપે મોક્ષમાર્ગને સાધવો તે ધર્મીના વ્યવહાર છે. અજ્ઞાનીને આવો વ્યવહાર હોતો નથી; ને આવા નિશ્ચય-વ્યવહારને તે જાણતો પણ નથી.

શુદ્ધદ્રવ્ય તે નિશ્ચય, અને શુદ્ધપર્યાય તે વ્યવહાર, -એમ નિશ્ચય-વ્યવહાર બંનેનું એક જ વસ્તુના અંગ બતાવ્યા. આમ જાણીને હું છું! તારા સ્વદ્રવ્યના આશ્રયે જ તું તારા મોક્ષમાર્ગને સાધ. તારો મોક્ષમાર્ગ સાધવામાં તારે જગતમાં કેઈની ઓગીયાણ કરવી પડે તેવું નથી, તારા આત્માના આશ્રયે જ તારો મોક્ષ-માર્ગ છે; તું એકલો-એકલો તારામાં ને તારામાં તારો મોક્ષમાર્ગ સાધી શકે છે. બાહ્ય. કેવી સ્વતંત્ર વસ્તુસ્થિતિ! પોતામાં અભેદ શુદ્ધદ્રવ્ય તે નિશ્ચય, ને મોક્ષમાર્ગ સાધનારૂપ પર્યાયના બેટા તે વ્યવહાર; એમાં રાગ ને નિમિત્તો તો કયાંય રહી ગયા. રાગને વ્યવહાર ન કર્યો પણ પોતાની શુદ્ધપર્યાયને જ દ્રવ્યનો વ્યવહાર કહ્યો. ત્રિકાળ દ્રવ્ય-એકરૂપ અક્રિય તે નિશ્ચય. પર્યાયના પરિણમનરૂપ ક્રિયા તે વ્યવહાર; -આવા નિશ્ચય-વ્યવહારને પોતામાં જાણીને ધર્મી મોક્ષમાર્ગને સાધે છે નિશ્ચય-દષ્ટિના વિષયમાં પર્યાયના બેટા ન આવે. ભણે નિર્મળપર્યાય હોય પણ તે વ્યવહાર-દષ્ટિનો વિષય છે. નિર્મળપર્યાય થાય છે તો નિશ્ચયના આશ્રયે, પણ તેને ભેદ-નાહીને રૂબરૂ તે વ્યવહાર છે. બાહ્ય, એકરૂપ રહેનારો પણ તું. ને નિર્મળભાવોરૂપે પરિણમનારો પણ તું; આવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ તારા આત્માની લીલા તો જો! વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આત્મું છે. ભાહ્ય, તારા તત્ત્વમાં જે સામર્થ્ય ભર્યું છે ને તારાથી જે કર શકે તેવું છે તેની જ આ વાત છે. સંતોએ પોતે આત્મામાં જે કર્યું તે જ તને બતાવે છે. અહા, આત્માના સ્વાતુલ્યથી મોક્ષને સાધવાનો અવસર તને હાથમાં આવ્યો છે, મારે હું છું! તું જાગ... જાગીને તારા શુદ્ધઉપાદાનને સંભળ, ને શુદ્ધદ્રવ્યની સંભુજ ધર્મને શુદ્ધપર્યાયની અપૂર્વ શાસ ઉલ્લસાવ. મનનો કે દ્રવ્યોપ સે મન વ્યવસ્થા મા છુટા દે.

* સર્વજ્ઞદેવે કહેલું દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ અનેકાન્ત વસ્તુસ્વરૂપ *

* ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યયુક્તં સત્ *

આત્મવસ્તુના જે પાંચભાવો છે તેમાં પારિણામિકભાવ તે પરમભાવ છે, તેનો કદી અભાવ ન થાય; પર્યાયમાં જે ચાર ભાવો છે તે ઉત્પન્નસ્વ સી છે; અશુદ્ધતાનો નાશ થાય ને અંશે શુદ્ધતારૂપ ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટે, ભોક્ષમાર્ગનો નાશ થાય ને ભોક્ષદશા પ્રગટે. પણ જે પરમભાવરૂપ દ્રવ્ય છે તેનો નાશ પણ ન થાય ને તે પ્રગટે પણ નહિ. આ રીતે પસંદગી પર્યાય, ને ટકતું દ્રવ્ય-આત્મ વસ્તુસ્વરૂપ છે. વસ્તુમાં દ્રવ્યઅપેક્ષાએ પરિણમન નથી. પર્યાય અપેક્ષાએ પરિણમન છે તેથી દ્રવ્યને અપરિણામી કે અક્રિય પણ કહેવાય. ને સ્વસન્નિબંધ થઈને ભોક્ષમાર્ગ માધવારૂપ પર્યાય તે ક્રિયા છે. —આવી વીતરાગમાર્ગની રીત છે. સમયસરણમાં સર્વજ્ઞદેવે દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ આત્મ વસ્તુસ્વરૂપ ઉપદેશ્યું છે. દ્રવ્ય-પર્યાય સર્વથા અલિન્ન નથી, કથંચિત્ લિન્ન પણ છે. જો કથંચિત્ લિન્ન ન હોય ને પર્યાય તે સર્વથા દ્રવ્ય જ હોય તો ભોક્ષ યાજે ભોક્ષમાર્ગપર્યાયનો અભાવ થતાં દ્રવ્યનો જ અભાવ થઈ જાય; આત્માનો જ નાશ થઈ જાય. વસ્તુમાં દ્રવ્ય તે દ્રવ્યરૂપ છે, પર્યાય તે પર્યાય છે; એ બંનેની જોડીરૂપ વસ્તુસ્વરૂપ છે. આવી અનેકાન્તસ્વરૂપ વસ્તુ ભગવાને બતાવી છે.

વાસ્તવિક આત્મવસ્તુ શું છે? અને તેમાં દ્રવ્ય ને પર્યાય કયા પ્રકારે છે તે સમજવું જોઈએ. ભોક્ષમાર્ગની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે છે ધ્રુવચિન્નનંદસ્વભાવના આશ્રયે, પણ જે પર્યાય પ્રગટી તે પોતે ધ્રુવ નથી. ત્રિકાળી પારિણામિકસ્વભાવમાં એકાગ્ર થતાં ઔપશમિકાદિ નિર્મળ અવસ્થા થઈ, તે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે એટલે ધ્રુવથી કથંચિત્ લિન્ન છે. સર્વથા જુદી નથી તેમ સર્વથા અલિન્ન નથી. સર્વથા લિન્ન હોય તો વસ્તુ અવસ્થા વગરની થઈ જાય એટલે વસ્તુ જ ન રહે. અને સર્વથા અલિન્ન હોય તો પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્યનોય નાશ થઈ જાય, એટલે વસ્તુ જ ન રહે. મારે ‘કથંચિત્ લિન્ન’ છે.

‘જગુ’ ને થતું’ તે પર્યાયમાં છે, ‘ટકતું’ તે દ્રવ્યમાં છે; આવી વસ્તુને શાસ્ત્રમાયામાં ‘ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યયુક્તં સત્’ કહ્યું છે. ધ્રુવતા એટલે ટકતું, ઉત્પાદ-વ્યય એટલે બદલતું. ટકીને બદલે, ને બદલવા છતાં ટકી રહે—એવું વસ્તુનું સત્સ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય અવિનાશી, પર્યાય નાશવાન,—બંને સર્વથા એક નથી. આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-રમણતારૂપ જે દશા છે તે ભોક્ષદશાનું

કારણ ખરું, પણ તે દશા પોતે તો, ભોક્ષદશા થતાં વ્યય પામી જશે, તે કંઈ દ્રવ્યની જેમ ટકી નહિ રહે. ત્રિકાળ પરમસ્વભાવરૂપ દ્રવ્ય તો બધી અવસ્થાઓ વખતે અનાદિઅનંત સળગ એકરૂપે રહેનારું છે. પર્યાયઅંશ પોતે દ્રવ્ય નથી. પર્યાય અને દ્રવ્ય એ બંને અંશ જો એક જ થઈ જાય, તો અંશથી જુદા અંશી ન રહેતાં, અશના નાશની સાથે તેના પણ નાશ થઈ જાય. મારે બંને અંશો, બંને ધર્મો કથંચિત જુદા છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ સમજતાં અશબુદ્ધિ ટળીને આત્મસ્વરૂપનું સમ્યક્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે.

• દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ વસ્તુ છે, તો જ કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકે છે •

આત્માના પોતાના અંદરના ભાવોની આ વાત છે. ભોક્ષમાર્ગપર્યાય કેમ પ્રગટે ને તેનો કયો ભાવ છે તે જાણખણ જોઈએ પરચીજ તો આત્માથી સર્વથા જુદી; ગરીર આત્માથી સર્વથા જુદું, કર્મો આત્માથી જુદા; હવે પોતામાં દ્રવ્યઅંશ ને પર્યાયઅંશ બંને વચ્ચે કથંચિત ભિન્નતા કયા પ્રકારે છે તેની આ વાત ચાલે છે. હજી તો પરથી ભિન્નતાની વાત પણ જેને ન બેસે તેને અંતરની આ સૂક્ષ્મ વાત ક્યાંથી સમજશે?

ભાઈ, તારી ચાલતી દશાથી તારે કંઈક નવું કરવું છેને!-તો નવું થાય તે શું? અને તે કેમ થાય? -તે લક્ષમાં લે. પ્રથમ તો જે નવું થાય તે દ્રવ્ય ન હોય પણ પર્યાય હોય. પર્યાય ક્ષણિક છે એટલે વર્તમાનપર્યાય બદલીને બીજી નવી થાય છે. હવે તે નવી પર્યાયમાં સુખ-શાંતિ ને આનંદ કયારે થાય? -કે જેમાં સુખ-શાંતિ ને આનંદ ભર્યો છે એવા કાયમી સ્વભાવની સન્મુખ જોવાથી પર્યાયમાં તે સુખ પ્રગટે. આ સ્વભાવસન્મુખ થવું તેને ભોક્ષની ક્રિયા કહેવાય છે. ત્રિકાળસ્વભાવની સન્મુખ થયેલી તે દશાને ધર્મધ્યાન અથવા નિર્વિકલ્પ-અનુભવ કહેવાય છે. તે પર્યાય અને ત્રિકાળધ્રુવ-બંને ભાવો સર્વથા એકસ્થિતિએ નથી. જો સર્વથા એક હોય તો તે પર્યાયનો અભાવ થતાં દ્રવ્ય પણ ટકી શકે નહિ. જેમ ૬૪ પહેરી તીખાસના સ્વભાવથી બરેલી લીંટીપીપરને તેની પચીસ-પહેરી અવસ્થા સાથે મર્વથા એકતા નથી; જો સર્વથા એકતા હોય તો પચીસ-પહેરીમાંથી ૬૪ પહેરી કરી થઈ શકે નહિ. પચીસપહેરી દશાનો અભાવ થતાં તે લીંટીપીપરના જ અભાવ થઈ જાય. તો ૬૪ પહેરીરૂપે કોણ ગણે? તેમ પરચીની એકપર્યાય તે જ જો આખી વસ્તુ મર્વથા હોય તો તે પર્યાય ટળીને બીજી પર્યાય થઈ શકે નહિ. તે પર્યાયનો નાશ થતાં વસ્તુનો જ નાશ થઈ જાય. મારે

દ્રવ્ય-પર્યાયને પરસ્પર કથચિત્ લિન્નપણું છે-એમ જાણવું. એક દ્રવ્યસ્વભાવ ને એક પર્યાયસ્વભાવ, એમ બેસ્વભાવપણે વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે. દ્રવ્યસ્વભાવમાં અતીન્દ્રિય આનંદરસ પૂર્ણ શક્તિપણે છે. તેનું ભાન કરતાં પર્યાયમાં તે આનંદ નવો પ્રગટે છે એટલે કે આત્મવસ્તુ પોતાના સ્વભાવથી તેવા આનંદરૂપે પરિણમે છે. આ રીતે દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુમાં જ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે.

આત્મામાં પર્યાય છે; પર્યાયનું અસ્તિત્વ ન જ માને તેને તો કાંઈ કાર્ય કરવાનું બનતું નથી, અજ્ઞાન ટાળીને જ્ઞાન કરવું, સત્ય સ્વરૂપ સમજવું-શ્રદ્ધવું-અનુભવવું, મોક્ષમાર્ગ સાધવો, અશુદ્ધતા ટાળીને શુદ્ધતા કરવી-એ બધું પર્યાયમાં જ થાય છે, પર્યાયના સ્વીકાર વગર તે કાંઈ બની શકતું નથી. અને એકલી પર્યાય સામે જોયા કરે ને દ્રવ્યના શુદ્ધસ્વભાવને ન દેખે તોપણ તેને અશુદ્ધતા ટાળીને શુદ્ધતા કે શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુભવ વગેરે થતું નથી. પર્યાયની શુદ્ધતા તો દ્રવ્યના આશ્રયે થાય છે, દ્રવ્યસ્વભાવમા અતર્બુખ એકાગ્ર થયા વગર પર્યાયની શુદ્ધતા થતી નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાય બંનેને માન્યા વગર વસ્તુની શુદ્ધતા સાધી શકાય નહીં. દ્રવ્યને ન માને તોય શુદ્ધતા ન સાધી શકાય, ને પર્યાયને ન માને તોય શુદ્ધતા સાધી ન શકાય. એકાંતે પર્યાય જેટલી જ વસ્તુ માની લેયે તો બીજા સમયે કાર્યના અભાવ થતાં વસ્તુનો જ અભાવ થઈ જાય, એટલે બૌદ્ધમત જેવો સર્વથા ક્ષણિકવાદ થઈ જાય. -પણ એવું તો વસ્તુસ્વરૂપ નથી. અને પર્યાય ન માનતાં વસ્તુને એકાંત ધ્રુવકૂટસ્થ માને તોપણ પર્યાયના પલટા વગર નવું કાર્ય બની શકે નહિ, તેમાં અદ્વૈતવેદાંત જેવો એકાંતવાદ થઈ જાય. સર્વજ્ઞદેવના અનંકાન્ત મતમાં એક જ વસ્તુને દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ બતાવી છે, તે જ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ છે. જેઓ બૌદ્ધની જેમ એકલી અવસ્થા જ માને છે ને ધ્રુવ નથી માનતા, અને બીજા જેઓ વેદાંતીની જેમ એકલું ધ્રુવનિત્ય જ માને છે ને અનિત્યપર્યાયને નથી માનતા. તેમના મતમાં વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાયને કથચિત્ લિન્ન ક્યારે કહ્યા? -કે વસ્તુમાં એ બંને ધર્મો રહેલા છે ત્યારે. જો તે, હોય જ નહિ તો ‘આ આનાથી કથચિત્ લિન્ન’ એમ કહેવાનું ક્યાં રહ્યું? અહો. જિનેન્દ્રદેવ! આપનો મત કોઈ અલૌકિક છે. અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવડે જગતના પદાર્થોનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ જાણીને આપે તે ઉપદેશ્યું છે. આવા વસ્તુસ્વરૂપને જાણ્યા વગર વસ્તુની સિદ્ધિ કે કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. ધ્રુવતા અને ઉત્પત્તિ-વિનાશ બંને ભાવવાળી એકવસ્તુને માને તો જ યથાર્થસ્વરૂપની સિદ્ધિ થાય. ને તો જ મોક્ષમાર્ગ સધાય તે બે માથી એકને પણ વસ્તુમાથી કાઢી નાખો તો વસ્તુનું મારું જ્ઞાન ન થાય, એટલે કે અજ્ઞાન રહે; ને અજ્ઞાનવડે તો મોક્ષમાર્ગ ક્યાંથી સધાય?

ન જ સધાય. મારે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનો પહેલાં નિર્ણય કરવો જોઈએ.

* આત્મ વિદ્યા *

જુઓ ભાઈ, આત્માના હિત માટે આ ખાસ પ્રયોજનભૂત વસ્તુ કહેવાય છે. બીજું તો બહારનું આવડે કે ન આવડે, પણ આ આત્મવિદ્યા તો શીખવા જેવી છે; આ વિદ્યા શીખ્યે જ જીવનું કલ્યાણ છે, બાકી તો બધું થોધાં છે.

❧ દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ આત્મા; દ્રવ્ય કાયમ રહે, પર્યાય પલટે.

❧ પર્યાયના નાશે ધ્રુવદ્રવ્યનો નાશ નથી, તે ટકી રહે છે.

❧ ધ્રુવના ટકવા સાથે પર્યાય ટકતી નથી. તે પલટી જાય છે.

—આવી વસ્તુ છે. તેની મલિન અજ્ઞાનદશા તે સંસાર; તે ટળીને શુદ્ધ દશા થવી તે મોક્ષ; તે કેમ થાય? ધ્રુવસ્વભાવ પારિજ્ઞામિકભાવે શુદ્ધ જ છે તેના આશ્રયે—તેના ધ્યાને શુદ્ધતા થાય છે.

૧ પરમાત્મભાવ...તેની ભાવના તે મોક્ષમાર્ગ

જે ધ્યાનરૂપ મોક્ષમાર્ગ પર્યાય છે તે ભાવનારૂપ છે, દ્રવ્ય તો પરમાત્મભાવરૂપ છે ને પર્યાય તેની ભાવનારૂપ છે; ‘પરમાત્મભાવના’ તે મોક્ષમાર્ગ છે આ ભાવનાને ઔપશમિકાદિ ત્રણ ભાવ ભાગ પડે છે, ને જે પરમાત્મભાવ ત્રિકાળ છે તે પારિજ્ઞામિકભાવ છે. પારિજ્ઞામિકભાવ સદા રહે છે, પણ તેની ભાવના સદા નથી રહેતી; ભાવનાના કળરૂપ મોક્ષદશા પ્રગટી ત્યાં ભાવનારૂપ દશા રહેતી નથી. આ ભાવના કાંઈ ચિકલ્પરૂપ ન હતી, ચિકલ્પ તો ઉદયભાવમાં ગયો; ને આ ભાવના તો ઔપશમિકાદિ ત્રણભાવરૂપ છે. ‘હું ક્યારે મુનિ થઈશ! હું ક્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવીશ! એવા શુભચિકલ્પ ઊઠે તે કાંઈ અહીં કહેલી ભાવના નથી, પણ ચિકલ્પરહિત નિર્મળપરિણતિ અંતરમાં જેટલી એકાગ્ર થઈ તેટલી ભાવના છે, ને તે મોક્ષનું કારણ છે. અહો, મોક્ષના કારણરૂપ જે ભાવ છે તેનું નામ ભાવના છે. શાશ્વત પારિજ્ઞામિકભાવરૂપ પરમાત્મા તેની સન્મુખ એકાગ્રપરિણતિ, તેને ભાવના કહો, શુદ્ધોપયોગ કહો કે મોક્ષમાર્ગ કહો. —પણ તે પર્યાય છે. આખો ભગવાન આત્મા ને પર્યાય જેવો નથી. ‘સમ્યગ્દર્શન તે જ આત્મા છે. જેટલું સમ્યગ્દર્શન છે તેટલો જ આત્મા છે; અથવા અનુભૂતિ તે આત્મા જ છે’—એમ પણ અમેરૂપણે કહ્યું છે; પણ અહીં અન્યારે પાંચભાવમાં ધ્રુવરૂપ ભાવ ને પરિજ્ઞામરૂપ ભાવ એ

‘અનેતુ’ સ્વરૂપ સમજાવીને તેમાંથી મોક્ષનું કારણ કોણ છે-તે બતાવવું છે, તેથી તે ‘અનેતુ’ કથ ચિત્ત લિન્ન કહ્યા છે. ભગવાન આત્માનો જે ધ્રુવભાવ છે તે વર્તમાન-પર્યાય જેવડો જ નથી, તે પોતે ભાવનારૂપ નથી, ભાવનારૂપ તો પર્યાય છે. પર્યાય તે ધ્રુવ નથી, ધ્રુવ તે પર્યાય નથી (જેને પ્રવચનસારમા ‘અતદ્ભાવ’ કહેલ છે). દ્રવ્યસ્વભાવરૂપ ધ્રુવતત્ત્વ પરરૂપ તો નથી, રાગરૂપ તો નથી, ને એક પર્યાય જેટલું પણ નથી. જોકે પર્યાય છે વસ્તુની પોતાની, પણ ધ્રુવની દૃષ્ટિમાં તે પર્યાય દેખાતી નથી પ્રમાણરૂપ વસ્તુને જોતાં તે દ્રવ્ય-પર્યાય બનેરૂપ છે. આત્મ વસ્તુ-સ્વરૂપ છે

૧ મોક્ષ અને તેનું કારણ

મોક્ષ કરવો છે. -મોક્ષ એટલે શું ? મોક્ષ એટલે આત્માની પૂર્ણ પવિત્ર દશા. ત્રિકાળ દ્રવ્યસ્વભાવ તો મુક્તસ્વરૂપ છે જ, દ્રવ્યઅપેક્ષાએ મોક્ષ નવો નથી થતો, પણ દ્રવ્યનું મોક્ષસ્વરૂપ-શુદ્ધસ્વરૂપ સમજતા, પર્યાયમાં મોક્ષદશા નવી પ્રગટે છે. વસ્તુનો ત્રિકાળીસ્વભાવ બધાય નહિ, અવરાય નહિ, અશુદ્ધ થાય નહિ. બધન-આવરણ કે અશુદ્ધતા તો ક્ષણિકપર્યાયમાં હોય. અજ્ઞાનથી એકલી અશુદ્ધતાને જ દેખતો ને હું આખો અશુદ્ધ થઈ ગયો-એમ સ્વભાવને વિપરીત માનીને પોતાને અશુદ્ધ જ અનુભવતો, પણ સાચો ઉપદેશ લક્ષમાં લેતાં સમ્યક્ વિચારધારા જાગી ત્યારે જ્ઞાનદ્વારા સમજાવું કે અહો ! મારો આખો સ્વભાવ તો શુદ્ધ છે, અશુદ્ધતા તો એક અંશમાં જ હતી, તે કાંઈ મારું કાયમી સ્વરૂપ ન હતું. આમ ભાન કરીને શુદ્ધસ્વભાવમાં સન્મુખ થઈને પરિણમ્યો ત્યાં પર્યાય પણ તેના જેવી શુદ્ધ થઈ ને અશુદ્ધતા ટળી. દ્રવ્ય તો મુક્ત હતું ને તેમાં એકતા વડે પર્યાય પણ મુક્ત થઈ. તે જીવ હવે સદાકાળ મુક્તપણે જ રહેશે. બધનમાંથી મુક્તિ થાય પણ મુક્તિ થયા પછી કદી બધન ન થાય, કેમકે મુક્તિ જીવનો સ્વભાવ છે, બધન જીવનો સ્વભાવ નથી.

એવી મોક્ષદશા કયા કારણથી પ્રગટે ? જીવનો કયો ભાવ મોક્ષનું કારણ થાય ? તેની આ વાત છે. ધ્રુવદ્રવ્યસ્વભાવ તો શાશ્વત મોક્ષરૂપ છે-પહેલેથી એટલે કે અનાદિથી જ તે મુક્ત છે, તેનામાં કારણ-કાર્યપણાનો વ્યવહાર નથી. દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભેદ ન પાડવો હોય ત્યારે અભેદપણે નિર્મળપર્યાયરૂપે પરિણમેલો આત્મા તે મોક્ષનું કારણ છે-એમ કહેવાય; ધ્રુવસ્વભાવના અવલંબને મોક્ષદશા પ્રગટે છે તેથી

ધ્રુવસ્વભાવને પણ મોક્ષનું કારણ કહેવાય; પણ છતાં ધ્રુવ પોતે સર્વથા મોક્ષમાર્ગની પર્યાય જોડતું થઈ ગયું નથી. ધ્રુવસ્વભાવની સમજણ પર્યાય વડે થઈ, પર્યાયે પોતે ધ્રુવમાં અંતર્ભુજ થઈને શુદ્ધતાનો અનુભવ કર્યો, એટલી પર્યાયની તાકાત ખરી, પણ તેથી કાંઈ તે ધ્રુવ થઈ જતી નથી. પર્યાય તો બીજા સમયે ચાલી જશે ને ધ્રુવ એવું ને એવું ટકી રહેશે. આમ બંને પ્રકારે આત્મસ્વરૂપ સમજે તો ભ્રમ ટળે. ભ્રમ ટળતાં 'ભગવાન હુ' એવું જ્ઞાન થયું ને તે જીવ ભગવાનના માર્ગમાં આવ્યો. પોતે જ ભગવાન થવા માટે મોક્ષમાર્ગમાં આવ્યો. પહેલાં આવેલ ધ્રુવસ્વભાવ તો હતો જ, પણ રાગની રુચિ આડે તે દેખાતો ન હતો, હવે પર્યાય અંતર્ભુજ થતા તે સ્વભાવ સમજ્યો. પર્યાયમાં તેનો અનુભવ પ્રગટ્યો. આ રીતે પર્યાય નથી પ્રગટી પણ ધ્રુવસ્વભાવ કાંઈ નવો નથી થયો.—તે તો તે જ છે.

~ પ્રગટે તે પર્યાય ટકે તે ધ્રુવ *

પ્રગટે તે પર્યાય, ટકે તે ધ્રુવ; જેમ સામાન્ય જ્ઞાયકસ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પણ તેના અનુભવકાળે તેનો આવિર્ભાવ કહ્યો; અજ્ઞાનીને તેનો અનુભવ ન હતો તેથી તેને સામાન્યનો તિરેસ્કાવ કહ્યો; પર્યાયે જ્યારે અંતર્ભુજ થઈને જ્ઞાયકસ્વભાવને અનુભવમાં લીધો ત્યારે પ્રગટી છે તો નવી પર્યાય, પણ તે પર્યાયમાં 'સામાન્યનો આવિર્ભાવ' કહ્યો. ત્યાં સામાન્ય કાંઈ નવું નથી થયું પણ તેનો અનુભવ નવો પ્રગટ્યો છે. તેમ ધ્રુવસ્વભાવરૂપ દ્રવ્યસામાન્ય તે પોતે કાંઈ મોક્ષમાર્ગરૂપ થતું નથી. મોક્ષમાર્ગરૂપ તો પર્યાય ધાય છે. આખું સોનું અને તેની કોઈ એક વીંટી વગેરે દશા—એ બને સર્વથા એક નથી, જો સર્વથા એક હોય તો વીંટી દશા નાશ થઈને કુંડલ થઈ જ ન શકે. પણ વીંટી કે કુંડલ એ બને સોનાની પર્યાયો છે, ને બંને દશામાં સોનું તો સોનું જ છે. તેમ સંસાર, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષ તે બધી દશાઓમાં દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય જ છે. તેને અવસ્થા એ આખું દ્રવ્ય નથી,—નહિતર તો પર્યાયનો અભાવ થતાં દ્રવ્યનો પણ અભાવ થઈ જાય. દ્રવ્ય રહતું છે ને પર્યાય પડતો છે—એવું દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ તત્ત્વ છે.

~ ભ્રમભૂતાના પ્રકારો...તે મટાડવા સ્વતત્ત્વને સમજ *

અરે, પાતાનું આત્મ તત્ત્વ ! તે પાતાને જ્યાંમુઘી લક્ષમાં ન આવે ત્યાં-મુઘી ભ્રમભૂતી બીજી મુખ માને. સ્વભાવને બૂલેલા જીવોમાં અનેક પ્રકારની ભ્રમભૂત ચાલતી હાય છે. મુખાગિરિની યાત્રાએ (સં. ૨૦૧૫માં) ગયેલા ત્યારે

એક દેકાણે એક કરોડપતિ માણસને એવી ભ્રમણા કે ‘શનિ’નું નંગ પહેરી રાખે ન તેનાથી લક્ષ્મી મળે એમ માને; એમાં જો ક્યાંક એ નંગ ખોવાઈ જાય તો હાય ! હાય ! જાણે હું જ ખોવાઈ ગયો ! ને મારી લક્ષ્મી ચાલી જશે !—એમ દુઃખી થાય. અરે, જીવની ભ્રમણા તો જીવો ! ભાઈ, એવી સ્થૂળ ભ્રમણા હોય તેને તો પરથી જુદો આત્મા ક્યાંથી સમજાય ? કદાચ લક્ષ્મીના ઢગલા હોય તો એમાંય કયા આત્માની શાંતિ હતી ? ને લક્ષ્મી ચાલી જાય તો આત્મા ક્યાં તેની માથે આવ્યો જાય છે ? નકામો ભ્રમણા કરીને જીવ દુઃખી થાય છે. એ જ રીતે કોઈને બીજી ભ્રમણાઓ હોય; બહારની સ્થૂળ ભ્રમણા ન હોય—તો અંદર એવી સૂક્ષ્મ ભ્રમણા હોય કે હું જે શુભરાગ કરું છું તેનાથી મારા આત્માને ધર્મનો કઈક લાભ થશે અથવા તેને કારણે મને સ્વભાવનો અનુભવ કરવાનું સહેલું પડશે.—અરે, જ્ઞાનસ્વભાવ ને રાગ બંને જાત જ સાવ જુદી છે. ત્યાં રાગ વડે સ્વભાવનો અનુભવ કેમ થાય ? અહીં તો કહે છે કે બાપુ ! પુણ્ય-પરિણામથી આત્માને ધર્મનો લાભ થશે—એવી ભ્રમણા પણ ઠોડી દે. પુણ્ય તો ઉદ્યમાય છે ને ધર્મ તો ઔપશમિકાદિ ભાવ છે. શુદ્ધભાવરૂપ પરિણમેલો આત્મા તે પુણ્યપરિણામથી જુદો છે. તેનાથી પણ સૂક્ષ્મ વાત એ છે કે અંદરમાં શુદ્ધદ્રવ્ય ને શુદ્ધપર્યાય—કે જે તારા સ્વભાવ છે તેમનામાં પણ કથંચિત ભેદ-અભેદપણ કયા પ્રકારે છે તે ઝાળખ. દ્રવ્યથી પર્યાયનું કથંચિત સિદ્ધપણું છે; જો એમ ન હોય તો એકના નામે બીજાનો પણ નાશ થઈ જાય, ને વસ્તુ જ ન રહે.

~ વસ્તુસ્વભાવ સમજાય તેવો છે ~

આ અનેકાન્તસ્વરૂપ વસ્તુનું રહસ્ય ખુલ્લું થાય છે. લોકોમાં ‘અનેકાન્ત-અનેકાન્ત’ તો ઘણા કહે છે પણ અનેકાન્ત-વસ્તુના ગંભીર રહસ્યને જાણતા નથી. વસ્તુસ્વભાવની આ વાત સૂક્ષ્મ તો છે પણ સમજાય તેવી છે; ન કેમ સમજાય ? કેવળજ્ઞાન લેવાની જેનામાં તાકાત, તેને આ ભાવશ્રુતના અનુભવની વાત કેમ ન સમજાય ? આઠ-આઠ વર્ષના બાળકો પણ આપું નિજસ્વરૂપ સમજી-સમજીને તેમાં દીન થઈ અતર્થહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે. જ્યાં આત્મા જાગ્યો ને કેવળજ્ઞાન લેવા તૈયાર થયો ત્યાં આત્માનું સ્વરૂપ બહુંચ તેને સમજાય છે..ને કેવળજ્ઞાન દેશે છે. માટે ‘હું નહીં’ સમજી શકું’ એ વાત મનમાંથી કાઢી નાંખવી. ભાઈ...તને સમજાય તેવું છે બાપુ !

જો, તું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે. ઘર વગેરે તો તારાથી જુદાં, શરીર જુદું; કર્મ જુદાં ને રાગાદિ પરભાવો પણ તારા જ્ઞાનસ્વરૂપથી જુદા. —આમાં શું નથી સમજાય એવું? હવે આવા આત્માનું ભાન કરતાં અંદર જે નિર્મળદશા પ્રગટી તે પર્યાય અને દ્રવ્ય બંને એકાન્તે એક નથી. તેમનામાં કથંચિત્ સિદ્ધતા પણ છે. —એ વાત ચાલે છે. વસ્તુપણે બંને એક. કેમકે એક જ વસ્તુના બંને અંશો છે; પણ તેમાં દ્રવ્ય તે ધ્રુવઅંગ છે ને પર્યાય તે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ અંશ છે; તે અપેક્ષાએ બંને સિદ્ધ છે. એક ઘરમાં રહેનારા બધા માણસો જો સર્વથા એક હોય તો એક મરતાં બધા મરી જવા જોઈએ; તેમ ચૈતન્યવસ્તુના ઘરમાં રહેલાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બંને જો સર્વથા એક હોય તો એક પર્યાય મરતા આખો આત્મા જ મરી જાય. મરી જવું એટલે વ્યય થવો. પર્યાય મરતાં દ્રવ્ય મરી જતું નથી, તે તો ધ્રુવપણે જીવતું રહે છે. ઉત્પાદ તે જન્મ, વ્યય તે મરણ; ધ્રુવતારૂપ ટકવું તે ગાદેન જીવન. આ રીતે દ્રવ્યને અને પર્યાયને લક્ષણભેદે કથંચિત્ સિદ્ધતા છે. આમ તો એકદ્રવ્યમાં અનંતા ધર્મો છે તે બધાનેય પરસ્પર લક્ષણભેદ છે. તેમ દ્રવ્ય અને પર્યાયને પણ પરસ્પર લક્ષણભેદ છે. દ્રવ્યનું લક્ષણ દેહપણ છે; પર્યાયનું લક્ષણ ઊપજવા-વિનશવાપણ છે.

* 'આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે. પર્યાયે પલટાય' *

* પર્યાય ને ઉપાધિ નથી. વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે *

વસ્તુ દ્રવ્યપણે કાયમ રહીને અવસ્થાનું રૂપાંતર કરે છે. જો પર્યાયમાં રૂપાંતર (સંનિબન) ન થતું હોય તો દુઃખદશા ટાળીને સુખદશા કરવાનું બની શકે નહિ. વર્તમાનમાં દુઃખ છે ને ટાળવા માગે છે ને સુખ નથી તે પ્રગટ કરવા માગે છે—તેમાં જ પર્યાયના પલટાનો સ્વીકાર આવી જાય છે. દુઃખ છે તે પલટી જ નહિ શકે એમ માને તો તેના નાશનો ઉદ્ધમ શા માટે કરે? વસ્તુમાં અનાદિથી પરાક્રમાંના સ્વભાવ છે ને રૂપાંતરો સ્વભાવ પણ છે. પર્યાયનું પલટવું—એ કાંઈ ઉપાધિ નથી. પણ ટકવું ને પલટવું (ધ્રુવતા ને ઉત્પાદ વ્યય) એવો વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે. પર્યાયનું પલટવું તો સિદ્ધમાં છે. દરેક જીવને અનાદિકાળથી સમયે-સમયે પદાર્થો નો પલટાવતી જ આવે છે. પણ પોતાના સ્વભાવને ભૂલીને અનાદિથી એકસા વિકારમાં જ પલટવો આવે છે તેથી જીવ દુઃખી છે. પોતાનો ધ્રુવસ્વભાવ ધ્રુવ છે તેના આગળે પરિવર્તે તો અશુદ્ધતા ગદલીને શુદ્ધતા થાય. શરીરનું જડ પદાર્થો તો આત્માથી જુદા જડપણે જ પરિવર્તી રહ્યા છે, તેને

આત્મા પલટાવતો નથી; તે તેના કારણે સ્વયં બદલે છે, આત્માના કારણે નહિ. જહના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ જહમાં છે ને આત્માના ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ આત્મામાં છે. દેહરૂપી ડાબલીમાં રહેલું પણ દેહથી સિદ્ધ ચૈતન્યરત્ન કેવું છે-તેની આ વાત છે. જે સમયે તે પોતાની પર્યાય બદલે છે તે જ સમયે તે ધ્રુવપણે ટકે છે-બદલવાપણું ને ટકવાપણું બંને એકસાથે છે. એવું જ એવું સ્વરૂપ છે.

થિરતા એક સમયમાં ઠાણે, ઉપજે-વિનશે તબહી,
ઉલટપલટ ધ્રુવસત્તા રાખે યા હંમ સુની ન કબહી...

હે જિનેન્દ્ર ભગવાન! એક જ સમયમાં ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતા હોવાની આવી સૂક્ષ્મ વાત, આપના ઉપદેશ સિવાય બીજામાં કદી પણ અમે સાંભળી નથી; એક સમયમાં આખા વર્ષને આપે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ દેખ્યું તે આપની સર્વજ્ઞતાની નિશાની છે.

* નિષ્ક્રિય અને ક્રિયા *

વસ્તુને તેના ધ્રુવસ્વભાવ તરફથી જોતા તે એકરૂપ સદૃશ એવી ને એવી દેખાય છે, ને પર્યાય તરફથી જોતાં તે સમયે સમયે પલટતી વિસદૃશ દેખાય છે. બદલતી અવસ્થા તે ધ્યાનનો વિષય નથી; ધ્યાનની મીટ ધ્રુવ ઉપર છે. અખંડ અભેદ એકરૂપ ચૈતન્યસ્વભાવ તે ધ્યાનનો વિષય છે, તેને પારિણામિકભાવ કહ્યો છે. પારિણામિકભાવ પોતે ઉત્પાદ-વ્યય પરિણામરૂપ નથી તેથી તેને અપરિણામી કહ્યો છે; ને બંધ-ભાક્ષ સંબંધી ક્રિયા તેને નથી તેથી તેને નિષ્ક્રિય પણ કહેવાય છે. પરિણામન અને ક્રિયા તે પર્યાય છે. ધ્રુવ ચૈતન્યસ્વભાવ કે જે આનંદની ખાણ છે તેમાં ઊતરતાં (તેમાં લક્ષને એકાગ્ર કરતા) શાંતિ ને આનંદ વેદાય છે, તે અપૂર્વદશા છે આવી દશા વગર અનતકાળ વીતી ગયો, પણ શાંતિ ન મળી. જેને શાંતિ જોઈતી હોય તેણે વસ્તુસ્વરૂપ સમજીને આવી દશા પ્રગટ કર્યું છૂટકો છે. આ સિવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી ભવભ્રમણનો આરો આવે તેમ નથી.

* સ્વ તો ભેદજ્ઞાન કરાવીને કહે છે કે તારા જ્ઞાનચક્ષુ ખોલ *

અરે, જ્ઞાનીના હૃદય ઊંડાં છે; એના રહસ્ય બહારથી મળી જાય એવાં નથી; તે માટે અતરની અપૂર્વ પાત્રતા હોય છે એકલા નામના શબ્દોના જખ જખા કરે. પણ તે શબ્દોથી ને શબ્દોના વિકલ્પોથી તો જ્ઞાની જીદા છે-તે ન

ઝાળખે તો તેણે જ્ઞાનીને ઝાળખ્યા નથી, ને જ્ઞાનીએ અતુલવેલો આત્મા કેવો છે તેની તેને ખબર નથી. આવા ભાન વિના અનંતકાળ વીત્યો પણ ધર્મ ન થયો. —ક્યાંથી થાય ? જેમાં ધર્મ કરવાનો છે તે વસ્તુને તો જાણતો નથી. પોતાના સ્વરૂપની સમજણ વગર બીજી તો જીવે ઘણું કર્યું—પણ તેમાં શું વળે ? એ રાગક્રિયાઓથી આત્મા જુદો છે એવું ભેદજ્ઞાન કરવું જોઈએ.—તેને બદલે તેમાં જ લાલ માનીને વળગી રહ્યો. રાગથી આઘો ખસીને અંદર જ્ઞાનસ્વભાવમાં નહક ન આવ્યો જ્ઞાનચક્ષુ ન ઊઘાડ્યા. રાગમાં જ નિજપદ માનીને અંધપણે ચૂતો. એવા જીવોને જ્ઞાયકસ્વભાવ સમજાવીને સંતો જગાડે છે કે હે જીવ ! તું જાગ ! તારા જ્ઞાનચક્ષુ ખોલીને જો કે આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તે રાગાદિ પરભાવોનો કારક કે વેદક નથી. અને દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુમાં દ્રવ્યઅંશ અને પર્યાયઅંશ બંને સર્વથા સરખાં નથી, તેમનામાં કથચિત્ ભેદ છે. એક અંશ વિકાળ છે, એક અંશ ક્ષણિક છે. —આમ સમજીને ક્ષણિકપર્યાયબુદ્ધિ પણ છોડ... ને દ્રુવસ્વભાવમાં તારી બુદ્ધિ જોડ.

વાહ ! સંતોએ કેવું ભેદવિજ્ઞાન કરાવ્યું છે ! દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુની અલૌકિક સિદ્ધિ કરીને મોક્ષતું કારણ બતાવ્યું છે. રાગબુદ્ધિ તો છોડાવી, ને પર્યાયબુદ્ધિ પણ છોડાવી. દ્રુવસ્વભાવના ધ્યેયે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. અંશી એક અંશમાં આખો આવી જતો નથી. જો એક અંશમાં જ આખો અંશી આવી જાય, તો અંશીના બીજા અંશો સિદ્ધ જ ન થાય, એટલે અંશી પણ સિદ્ધ ન થાય. માટે વસ્તુમાં કથચિત્ અશ-અંશીભેદ છે. તેને જે રીતે છે તે રીતે જાણીને યથાર્થ જ્ઞાન કરવું જોઈએ.

* પર્યાય અને દ્રુવ બંને એકસાથે છે *

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં વિચારોના પસરો થયા કરે છે, ઘડીકમાં કોષ થાય વળી બીજી ક્ષણે જ્ઞાનપરિણામ થાય, ઘડીકમાં રાગ વધે વળી ઘટે, ઘડીકમાં આસ્તિકતા મંદ હોય ને વળી આસ્તિકતા દૃઢ થઈ જાય,—એમ અવસ્થા બદલાયા કરે છે; અને તે જ વખતે વસ્તુમાં દ્રુવપણે ટકનાર ચિદાનંદસ્વભાવ પણ છે; તે ચિદાનંદ સ્વભાવમાં દષ્ટિને સ્થિર કરતાં જે નિર્મળદમ્મા થાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. દ્રુવસ્વભાવ વિકાળ, તેના નરક ઉપયોગ વાળીને મોક્ષનો પથ પડ્યો, તે કેપક્રમાદિ ભાવરૂપ પર્યાય છે. સરીરના કે રાગના આશયે તો મોક્ષમાર્ગ છે જ નહિ. એક સમજીની પર્યાયના બેઠ પાડીને લક્ષમાં લેતાં પણ મોક્ષમાર્ગ ધતો નથી.

અંતરના ક્રુવ ચિદાનંદ-સ્વભાવને અલેદપણે ધ્યાનમાં લેતાં મોક્ષમાર્ગ થાય છે. પર્યાય તે ધ્યાન કરવાયોગ્ય (ધ્યેય) નથી, તે ધ્યાન કરનાર છે, પણ તેનું ધ્યેય તો અખંડ તત્ત્વ છે, તે અખંડ ક્રુવતત્ત્વમાં એકાગ્ર થઈને તેને ધ્યાવે છે. આનંદનું પૂરે મારે આત્મા છે-એમ નિર્ણય કરનાર પર્યાય પોતે તે આનંદમાં મગ્ન થાય છે.

* ક્રુવને ધ્યેય બનાવતાં સ્થિરતા થાય છે *

ક્રુવતત્ત્વ છે તે ધ્યેયરૂપ છે, ધ્યાનરૂપ નથી. ક્રુવ પોતે કાંઈ ક્રુવનું ધ્યાન નથી કરતું; ક્રુવના ધ્યાનની ક્રિયા પર્યાય વડે થાય છે. અંતર્મુખસ્વભાવમાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરીને તેનું ધ્યાન કરવાથી જ્યારે પૂર્ણદેશા થાય છે ત્યારે મોક્ષ-માર્ગરૂપ અપૂર્ણ દેશાનો અભાવ થાય છે. પણ તેનો અભાવ થતા દ્રવ્યનો અભાવ નથી થતો. દ્રવ્યપણે કાયમ રહીને વસ્તુમાં બીજે સમયે બીજી અવસ્થા થાય છે. વસ્તુ કોઈ સમયે અવસ્થા વગરની થઈ જતી નથી. જુઓ, વસ્તુમાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બંને જોઈએ તેમ સિદ્ધ કર્યા છે. એકલું દ્રવ્ય જ વસ્તુ છે ને પર્યાય કાંઈ છે જ નહિ—એમ નથી. બંને હોવા છતાં, પર્યાય ધ્યેય નથી, ક્રુવ ધ્યેય છે, તેમાં દૃષ્ટિ કરવા જેવું છે. પર્યાયને ધ્યેય બનાવવા જય તો ધ્યાન સ્થિર રહી શકતું નથી, તન્મયતા થતી નથી. ક્રુવને ધ્યેય બનાવીને જ તન્મયતા ને સ્થિરતા થાય છે. શરીરાદિ સંયોગો નાશવાન, રાગાદિ ભાવો નાશવાન, પર્યાય નાશવાન, તે કોઈ ધ્યાનનું અવલંબન નથી. દ્રવ્યપણે અખંડ ટકનારો ક્રુવ અવિનાશી સ્વભાવ જ ધર્મીના ધ્યાનમાં અવલંબન છે. ભાઈ, તારો આત્મા જ આવો છે તેને તું ધ્યેય બનાવ. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ અનંત સ્વભાવો ક્રુવપણે (ગુણપણે) રહેલા છે, તેને અલેદપણે ધ્યાવતાં તે નિર્મળપણે પરિણમી જાય છે; એ રીતે તેમાં ક્રુવતા અને પરિણમન બંને છે. મારો ક્રુવ આત્મા જ મારું આલંબન છે-એમ ધર્મી જાણે છે.

* નિજસ્વરૂપને દેખતું તે જ્ઞાનચક્ષુનું કામ છે *

આત્મા કેવો છે તે જાણ્યા વગર તેની શ્રદ્ધા કે તેમાં એકાગ્રતા ક્યાંથી થશે? એટલે ધર્મ ક્યાંથી થશે? દ્રવ્યપણે ક્રુવ રહેવાનું ને પર્યાયપણે પલટવાનું—એમ બંને ભાવ થઈને આખો આત્મા છે-એમ સિદ્ધ કરતા આવ્યા છે. આવા વસ્તુસ્વરૂપને જાણીને ક્રુવસ્વભાવ તરફ દેખતા ધર્મ થાય છે. ભાઈ, અનતકાળથી તું બહારમા દેખ્યો હો, પણ તારા સ્વતત્ત્વ તરફ દેખ્યો નથી, તારા સ્વરૂપની

દરકાર કે સંભાળ તેં કરી નથી; પોતે પોતાને ભૂલીને તું હેરાન થઈ રહ્યો છે. દેહની ક્રિયાને તેં તારી આત્માની-દેહમાં પોતાપણું માન્યું તો દેહ છૂટશે ત્યારે તું શું કરીશ? કોની સામે જોઈને તું શાંતિ રાખીશ? દેહથી જુદું તારું તત્ત્વ તો તેં સક્ષમાં લીધું નથી. દેહ કંઈ તારો નથી, તે તો આલેખો જશે, તારો રાખ્યો રહેશે નહિ; અત્યારે પણ કંઈ તારા કારણે તે નથી રહ્યો. અરે, ત્રિકાર-કે જે તારી અશુદ્ધ પર્યાયને કારણે તારામાં હતો તે પણ તારા સ્વરૂપની ચીજ નથી એટલે સ્વરૂપસન્નિપત્તિ થતાં તે ટળી જાય છે. હવે જે નિર્મળપર્યાય પ્રગટી, જે બ્રહ્મનું કારણ થાય છે. તે પણ આખું ત્રિકાળીસ્વરૂપ નથી. તારા આખું સ્વરૂપ સદા પૂર્ણસ્વભાવની ભરપૂર છે તેને તું ઓળખ. રાગાદિથી ભિન્ન આત્મા નિજસ્વરૂપને દેખતું તે જ્ઞાનચક્ષુનું કામ છે.

* 'સત્'ના જ્ઞાનપૂર્વકે તેનું ધ્યાન હોય *

ન્યાય એટલે સાચું જ્ઞાન; પ્રમાણરૂપ જ્ઞાન; 'ન્યાય' અરે તેને કહેવાય કે (ની=દારી જતુ) જે ચૈતન્યસ્વરૂપમાં સર્જાય. જે રીતે સ્વ-પર વસ્તુનું સ્વરૂપ છે તે રીતે જ્ઞાનમાં લેખું તે સાચો ન્યાય છે. ચૈતન્યસ્વભાવરૂપ વસ્તુ સત્ છે, તેનું ધ્યાન થાય છે; સર્વથા અસતનું-શૂન્યનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. ધ્યાન કરે છે-પણ કોનું? ધ્યાનમાં ધ્યેયરૂપ કંઈક સત્ હોય જોઈએ? તે સત્ કેવું છે તેની ઓળખાણ વગર ધ્યાન ધરવા જાય એ તો માત્ર કલ્પનાના તરંગ છે. જેમ સસલાના શીંગડાના ધ્યાનમાં એકાદ થઈ શકાય નહિ કેમકે વસ્તુ જ નથી પછી ધ્યાન કોનું? તેમ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ જેવી આત્મવસ્તુ સત્ છે તેવી પોતાના જ્ઞાનમાં ગાયે તો જ તેમાં ઉપયોગની એકામતારૂપ ધ્યાન થાય. ધ્યાનના ધ્યેયરૂપ આત્મસ્વભાવ કેવો છે તે ધ્યાનપર્યાય કેવી છે, તે આહી પાંચ ભાવોના કથનદ્વારા ઓળખાવ્યું છે.

* —જેમા નજર કરતાં ન્યાસ થવાય *

અરે છત્ર! તું બહારનાં હાથપણ કરે છે, ત્યાં મને બધું આવડે એમ તોચિંતારી કરે છે, પણ પોતાની વસ્તુને ઓળખવામાં તું મગજ ચલાવતો નથી. બહારમાં તો કપાંચ નજરને કરવાનું સ્થાન નથી; તારા ચિદાનંદસ્વભાવમાં નજર કર તો ત્યાં નજર કરે. અંતરમાં નિઃનિધાન છે તેમાં નજર કરતાં ન્યાસ થવાય નેહું છે, પણ નજર કરતા આવડતું નથી. ને ચીખવાની દરકાર કરતો નથી. નજર

ઐટલે જ્ઞાનચક્ષુ તે પર્યાય છે; જેના ઉપર નજર કરવી છે-મીટ માંડવી છે તે ચિદાનંદ પરમસ્વભાવ સ્થિત છે.-એ જ નજરને કરવાનું સ્થાન છે ને એ જ ચમત્તો વિશ્રામ છે.

* જ્ઞાનીની નિશાળમાં વસ્તુસ્વરૂપનું વ્યાયામ *

અવસ્થામાં ભૂલ છે પણ તે ટળી શકે તેવી છે. ભૂલ ત્રિકાળા હોય તો ટળી શકે નહિ, ને ભૂલ હોય જ નહિ તો ટાળવાનું રહે નહિ. ભૂલ છે, તે ક્ષણિક છે, અને ભૂલ વગરના શુદ્ધસ્વભાવના ભાન વડે તે ભૂલ ટાળીને ભગવાન થઈ શકાય છે. આમ બધા પડખાં જાણે તે જીવ સાચા ઉપાય વડે ભૂલ ટાળીને નિર્દોષતા પ્રગટ કરે જ. જીવ બ્યારે સત્સમાગમે લક્ષમાં લઈને ધ્રુવસ્વભાવમાં નજર કરે ત્યારે નિર્ભળપર્યાયરૂપ ભાવશ્રુત (જ્ઞાનચક્ષુ) પ્રગટે છે, આત્મા પોતે જ્ઞાનરૂપ થઈને પોતાનો સાક્ષાત્કાર (અનુભવ) કરે છે. આત્મવસ્તુનું આણું પરિણમન તે શોધમાર્ગ છે, તે ઉપશમાદિભાવ છે, તે પરમતત્ત્વની ભાવના છે. જ્ઞાનીની નીશાળમાં આવીને આવા વસ્તુસ્વરૂપનું વ્યાયામ (-વારંવાર અંદરના અભ્યાસવડે સ્વાનુભવનો પ્રયોગ) કર, તે શોધ માટેની સાચી કસરત છે. અંતરમાં એવી કસરત વડે જ્ઞાનની પૃષ્ઠિ થઈને શોધની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે અંતરમાં વારંવાર આનો પ્રયત્ન કરવા જેવું છે.

* જિ જ્ઞા સુ *

કોઈ પણ જિજ્ઞાસુ એમ કહે કે ‘સુખી થવા માટે મારે મારી ભૂલ ટાળવી છે’- તો તેમા શુ આવ્યુ-તે જુઓ પ્રથમ તો આત્મા છે; તેની અવસ્થામાં ભૂલ છે, તે ભૂલને કારણે દુઃખ છે, બીજાના કારણે નહિ; ભૂલ પોતે કરી છે, પણ તે ક્ષણિક છે તેથી ટળી શકે છે. તે ભૂલ સ્વને ભૂલીને પરલક્ષે થઈ છે, ઐટલે આત્મા સિવાયની પરવસ્તુ પણ છે. પર લક્ષ છોડીને આત્મા બ્યારે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખે—સ્વસન્નુબ લક્ષ કરે ત્યારે ભૂલ ટળીને આત્મધર્મ પ્રગટે છે, ને ત્યારે તેમાં અપૂર્વ આનંદ ને અપૂર્વ શાંતિ હોય છે; અને પોતાના સ્વભાવમાં પૂર્ણ એકાગ્ર થતાં પૂર્ણાનંદસહિત પૂર્ણ શુદ્ધદશા પ્રગટે છે. તે શુદ્ધદશા પ્રગટતાં પૂર્વની અપૂર્ણદશાનો અવ્યય થાય છે ને દ્રવ્યપણે આત્મા ધ્રુવ ટકી રહે છે. માટે ધ્રુવત્વને અને પર્યાયને સર્વથા ઓકપણું નથી, તેમને કથંચિત્ સિદ્ધપણું છે. આમ જાણી, ‘લોદનું’ લક્ષ છોડી અભેદ આત્મસ્વભાવને ધ્યેય બનાવવો તે ધર્મ છે.

* ધર્મકથાનું શ્રવણ *

જીઓ, આ ધર્મકથા ! આત્માને ધર્મ કેમ થાય તેની આ સાચી કથા છે. જે આનાથી વિરુદ્ધ કહે, રાગથી ધર્મ થવાનું કહે, આત્મા પરનાં કામ કરે એમ કહે —તો તે ધર્મકથા નથી, તે તો વસ્તુના ધર્મથી વિપરીત એવી વિકથા છે. આત્માને કારણે પરનાં કામ ન થાય, ને રાગવડે ધર્મ ન થાય. પોતાની વિકારી કે અવિકારીદશાને આત્મા પોતે કરે છે. અવસ્થા પરિણમે છે (—પાણીમાં તરંગની જેમ), અને દ્રવ્ય ધ્રુવ રહે છે (—સમુદ્રની જેમ). સમુદ્ર કાયમ ટકીને પાણીમાં તરંગો બદલાયા કરે છે, તેમ ચૈતન્યસમુદ્ર દ્રવ્યપણે કાયમ ટકીને પર્યાયરૂપ તરંગો બદલાયા કરે છે. મલિન કે નિર્મળ બને પર્યાયને તરંગ કહેવાય. જ્યારે તે શુદ્ધસ્વભાવની ભાવનારૂપ પરિણમે ત્યારે ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. ભગવાને કહેલા આવા માર્ગનું શ્રવણ તે ધર્મકથાનું શ્રવણ છે.

* ‘કથંચિત્ સિન્ન’ની વ્યાખ્યા *

અહીં કહે છે કે જે ભોક્ષમાર્ગરૂપ પર્યાય છે તે ભાવનારૂપ છે; તે પર્યાય, શુદ્ધપારિણામિકભાવલક્ષણ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી કથંચિત્ સિન્ન છે. સર્વથા સિન્ન નથી કહ્યું પણ કથંચિત્ સિન્ન કહ્યું છે, કેમકે તે પર્યાયરૂપે આત્માનું પરિણમન છે. પણ તે ભાવનારૂપ હોવાથી એટલે કે પર્યાયરૂપ હોવાથી, પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે, દ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય તે નથી. આ અપેક્ષાએ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યથી તે પરિણામને ‘કથંચિત્’ સિન્ન કહ્યા છે. દ્રવ્ય અને પર્યાયને (જડ-ચૈતનની માફક) એકબીજા સાથે કાંઈ સંબંધ નથી—એમ નથી, દ્રવ્ય અને પર્યાયને એકબીજા સાથે સંબંધ છે, પણ પર્યાય જેટલું જ દ્રવ્ય નથી; જે પર્યાય જેટલું જ દ્રવ્ય હોય તો પર્યાયનો નાશ થતાં દ્રવ્યનોય નાશ થઈ જાય. વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાય બનેરૂપ છે. તેમાં ધ્રુવ દ્રવ્ય તે દ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય છે ને પર્યાય તે પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે. વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ છે, તેના સ્વીકાર વગર સાચો તત્ત્વનિર્ણય કે સમ્યગ્દર્શન થાય નહીં. ધ્રુવ વગર એકલા ઉત્પાદ-વ્યય ન હોઈ શકે, ને ઉત્પાદ-વ્યય વગર એકલું ધ્રુવ કાર્ય કરી શકે નહીં. જે અવસ્થાને ન માને તો, અજ્ઞાન યાગવાનું, માત્રું સમજવાનું કે ભોક્ષનું માધન કરવાનું રહેતું નથી; એવી જ રીતે જે નિત્યતા ન માને તોપણ, માત્રું સમજવાનું. અજ્ઞાન યાગવાનું કે ભોક્ષનું માધન કરવાનું રહેતું નથી. ભોક્ષનું માધન કરીને તેના કૃષ્ણને ભોગવશે કાણ? માધન

કરનાર છવ પોતે જો તેના કૃણને ભોગવવા કાયમ ન રહેતો હોય, ને નષ્ટ થઈ જતો હોય તો તેનું સાધન તો નકામું ગયું ! સાધનનું કૃણ તો તે ભોગવી ન શક્યો ! એવું તે સાધન કોણ કરે ? પોતાનો જ અભાવ કોણ ઈચ્છે ? મટે નિત્ય-અનિત્યરૂપ (-દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ) આત્મવસ્તુ છે. આવા આત્માને ઓળખે તો સાચો નિર્જુર્ય કહેવાય, તેને જ મોક્ષસાધન ને મોક્ષકૃણ-એ બધું યથાર્થ હોય.

* 'આત્મા ઊ. ડો છે' *

આત્મા એવો સૂક્ષ્મ 'ઊડો' છે કે બહારની સ્થૂળતા વડે તે પકડાય તેવો નથી; જ્ઞાનીના અંતરના ઘર ઊંડો છે, તેમાં શુભવિકલ્પવડે પ્રવેશાતું નથી; અંતર્બુદ્ધિ શુદ્ધોપયોગ વડે અનુભવાય એવું તેનું ઊંડું સ્વરૂપ છે. જેણે ધ્યાન કરવું છે તેણે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ બરાબર સમજીને તેનું ધ્યાન કરવું આત્મા અંતરમાં ઊંડો છે, તે રાગના વિકલ્પોમાં આવે તેવો નથી.

આત્માના પાંચ ભાવો સંબંધી અને તેમાં દ્રવ્ય-પર્યાય સંબંધી ઘણું વિવેચન કર્યું ; હવે તેનો નિષ્કર્ષ એટલે કે સાર કાઢે છે, તેમાં કયો ભાવ મોક્ષનું કારણ નક્કી થયો તે બતાવે છે.

સંસારમાં ગમે તેવા કલેશના કે પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગો આવે પણ જ્ઞાનીને જ્યાં ચૈતન્યના ધ્યાનની સ્ફૂરણ થઈ ત્યાં તે બધાય ; કલેશ કયાય ભાગી જાય છે. ગમે તેવા પ્રસંગમાય એના શ્રદ્ધા જ્ઞાન ઘેરાઈ જતા નથી જ્યાં ચિદાનંદ-હૃદયભાવનું સ્મરણ કર્યું ત્યાં જ હૃદયના બધા કલેશો દૂર ભાગી જાય છે સંસારના ઝેરને ઉતારી નાખનારી આ જડીબુટ્ટી છે. એ જડીબુટ્ટી સૂઘતા સંસારના થાકે ક્ષણભરમાં ઊતરી જાય છે

આત્માના કયા ભાવો મોક્ષનું કારણ છે?

- ❖ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા, આંખની જેમ પદાર્થોનો દેશ જ છે-જાણનાર જ છે, કર્મની બાંધ-મોક્ષ વગેરે અવસ્થાનો તે કર્તા ભોક્તા નથી
- ❖ આવો જ્ઞાયક આત્મા, શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયથી શુદ્ધ પારિણામિક-પરમભાવસ્વરૂપ છે, અને ઉચ્ચ-ઉપશમાદિ ચાર ભાવો પર્યાયરૂપ છે. આમ આત્મવસ્તુના દ્વયરૂપ ભાવ, અને પર્યાયરૂપ ભાવ બતાવ્યા.
- ❖ હવે તે કથનનો સરવાળો કરતાં કયા ભાવ મોક્ષનું કારણ છે-તે બતાવે છે શુદ્ધ પારિણામિકભાવની ભાવનારૂપ જે ઔપશમિકાદિ ત્રણભાવો છે તે સમસ્ત રાગાદિ રહિત શુદ્ધ ઉપાદાન કારણભૂત હોવાથી મોક્ષના કારણ છે-એમ નક્કી થયું.

મોક્ષના કારણની વિવિધ પ્રકારે ઓળખાણ

લુગ્નો. આ મોક્ષનું કારણ બતાવે છે મોક્ષના કારણરૂપ આત્માના ભાવને આ ગાથામાં અનેક પ્રકારથી ઓળખાવ્યો-

- ❖ અકારક-અવેદક એવો જે જ્ઞાનભાવ ભાવ તે મોક્ષનું કારણ.
- ❖ અક્ષેદથી 'શુદ્ધજ્ઞાનપરિણુત જીવ'-તેમાં મોક્ષમાર્ગ આવી ગયો.
- ❖ શુદ્ધ ઉપાદાનરૂપે કર્મનો અકર્તા એવો ભાવ તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ મર્વનિશુદ્ધ-પારિણામિક-પરમભાવનું ગદ્ગદ તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ તાત્પર્યવૃત્તિનું લક્ષણ શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ, આ અનુભૂતિ તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ ઔપશમિક-શાંતોપશમિક-શાંતિક એ ત્રણ ભાવો મોક્ષનું કારણ.
- ❖ ભવ્યાત્મ શક્તિની વ્યક્તિ એટલે કે સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ નિરપરમાત્મકવ્યનાં સમ્યક્સંજ્ઞાન-જ્ઞાન-અનુચરણરૂપ પર્યાય તે મોક્ષમાર્ગ.

- ❖ શુદ્ધાત્માભિમુખ પરિણામ તે મોક્ષનો માર્ગ.
- ❖ શુદ્ધોપયોગ તે મોક્ષનો માર્ગ.
- ❖ શુદ્ધપારિણામિકભાવની ભાવના તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ સમસ્ત રાગાદિ રહિત, શુદ્ધઉપાદાનકારણરૂપ ઔપશમિકાદિભાવ તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ શુદ્ધભાવના પરિણતિરૂપ ક્રિયા તે મોક્ષનું કારણ.
- ❖ શુદ્ધપારિણામિક ભાવનું ધ્યાન તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ નિર્વિકાર સ્વસંવેદનલક્ષણ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાન તે મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ એકદેશ વ્યક્તિરૂપ (આંશિક શુદ્ધિરૂપ) મોક્ષમાર્ગ.
- ❖ ‘નિજ પરમાત્મદ્રવ્ય તે જ હું છું’-એવી ભાવના તે મોક્ષમાર્ગ.

આટલી વ્યાખ્યાઓ તો એક જ (૩૨૦ મી) ગાથાની ટીકામાં આવી; આ સિવાય મોક્ષમાર્ગનાં બીજા કેટલાય નામો છે તે અગાઉ કહેવાઈ ગયા છે. (જુઓ પાનું-૧૩૮થી ૧૪૧)

હજારો-લાખો કે ગમે તેટલાં નામ કહેા, તે બધાનુ વાચ્ય જીવના ભાવમાં સમાઈ જાય છે. જીવના ‘શુદ્ધભાવ’માં કંઈ ભાષા નથી. ભાવનારૂપ એટલે આત્માના સ્વભાવની સન્મુખતારૂપ ભાવશ્રુતજ્ઞાન છે, તે ભાવશ્રુત—પર્યાય અંતર્મુખ થતાં તેમાં વસ્તુ યથાર્થ શુદ્ધભાવરૂપે પરિણમી જાય છે. તેમાં અપૂર્વ આનંદ ને અપૂર્વ ગાંતિ છે. અનંતા ભાવો તેમાં સમાય છે. ‘જ્ઞાનમાત્ર ભાવમાં અનંતી શક્તિઓ નિર્ભળપણે ઉદ્ભવે છે’ એમાં તેનું અસૌકીક વર્ણન કર્યું છે.

~ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યનાં વિશેષણો ~

જેમ શુદ્ધપર્યાયરૂપ મોક્ષમાર્ગને અનેક નામોથી ઓળખાવ્યો તેમ શુદ્ધદ્રવ્યને પણ અનેક વિશેષણોથી ઓળખાવ્યું છે. જેમ કે—

- ❖ એક જાયકભાવ
- ❖ સર્વવિશુદ્ધ-પારિણામિક-પરમભાવ.
- ❖ શુદ્ધઉપાદાનમૂત (ત્રિકાળી)
- ❖ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય.

- ❧ બંધ-મોક્ષનાં પરિણામથી શૂન્ય.
- ❧ શુદ્ધ જીવત્વશક્તિલક્ષણ પારિણામિકપણ.
- ❧ ત્રિકાળ નિરાવરણ.
- ❧ સહજ શુદ્ધ પારિણામિકભાવ.
- ❧ નિજ પરમાત્મદ્રવ્ય.
- ❧ શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય.
- ❧ અવિનાશી.
- ❧ શક્તિરૂપ મોક્ષ.
- ❧ નિષ્કિંચ ભાવ.
- ❧ દ્યેયરૂપ.
- ❧ સકલ નિરાવરણ-અખંડ-એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય.
- ❧ ઉપાદ-વ્યય વગરનો કૃત્યભાવ.

—વગેરે અનેક નામો દ્વારા શુદ્ધઆત્મદ્રવ્ય જોળખાય છે. નામ તો ગમે તે આપો, પણ અંદર પોતાના ભાવશ્રુતજ્ઞાનવડે આત્મા અનુભવમાં આવે છે. ભાવશ્રુત કહો કે ભાવના કહો, તે રાગને અવલબતારી નથી પણ શુદ્ધ પારિણામિક સ્વભાવને અવલબતારી છે; અને તે જ મોક્ષવૃં કારણ છે.

* સ્વતત્ત્વનો સાચો વિચાર *

ભાઈ, તે કહી તારા માથા સ્વરૂપનો વિચાર જ કર્યો નથી કે અરે, હું કોણ છું? મારામાં શું થઈ રહ્યું છે? મારી દશામાં દુઃખ ને અશાંતિ કેમ છે? તે કાળીને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? મારામાં એવું ક્યું વસ્તુ-સ્વરૂપ છે કે જેની સન્મુખ જોતાં દુઃખ ટળે ને મુખ પ્રગટે? દુઃખમાંથી તો કોઈ મુખ ન આવે; તો દુઃખ વગરનું એવું ક્યું તત્ત્વ છે કે જેમાંથી મને મુખ મળે? —આ પ્રમાણે સ્વતત્ત્વનો સાચો વિચાર (એટલે કે સ્વસન્મુખ વિચાર) કરે તો સમ્યક્જ્ઞાન થાય અરે, આપા ઉપાયથી દેહકા જેવા આત્માઓ પણ આત્મજ્ઞાન પામીને મોક્ષમાર્ગ ચલી ગયા; ને આ ઉપાય વિના મદદપાયપૂર્વક બહારનાં દુઃખરે રાણીઓ ને રાજાપદ હોરીને કવ્યલિંગી માથું થયા છતાં આત્મજ્ઞાન ન

પામ્યા. જગતમા ભલે એ મહાત્મા તરીકે પૂજતો હોય, પણ અંદર પોતે મહાન-આત્મા રાગદ્વેષ વગરનો આનંદકંદ છે—તેના ભાન વગર એના ભવભ્રમણનો અંત નહિ આવે. વીતરાગદ્વેષ કહેલી વાસ્તવિક પદાર્થની વ્યવસ્થા અનુસાર આત્માનો કાયમી સ્વભાવ શું ને પસંદતો ભાવ શું—તેને જાણ્યા વગર જીવની અવસ્થામાં સમ્યક્ત્વાદિનું પરિણમન થતું નથી એટલે કે ધર્મ થતો નથી.

હજી તો રાગથી ને શરીરથી હું બુદ્ધો-એટલું જાણવાનું પણ જેને કંઈ લાગે, તેને અંદરનું ત્રિકાળી તત્ત્વ—કે જે નિર્ભળપર્યાયથી પણ કથંચિત્ સિત્ત છે, તેનું સ્વરૂપ ક્યાંથી લક્ષમાં આવશે? ચેતનમૂર્તિ આત્માને જડ-દેહાદિ સાથે તો કદી એકતા થઈ નથી. દેહમાં અનતા રજકણો છે ને તેમાંના દરેક રજકણ દ્રવ્યપણે ધ્રુવ રહીને પોતાની પર્યાયરૂપે સ્વયં પસંદાયા કરે છે—આત્મા તેને કરતો નથી. દેહથી સિત્ત ભગવાન આત્મા પણ અનંત ગુણનો પિંડ સત્ વસ્તુ છે. તે દ્રવ્યપણે ધ્રુવ રહીને ક્ષણેક્ષણે પોતાની પર્યાયરૂપે સ્વયં પસંદાયા કરે છે.—તેનું કારણ કોઈ બીજું નથી. રાગ-પરિણામ હો કે વીતરાગ પરિણામ હો, તે પરિણામ પોતાની પર્યાયથી જ છે, તેનું કારણ બીજું કોઈ નથી. સત્ દ્રવ્ય ને સત્ પર્યાય બંને થઈને આખી સત્ વસ્તુ છે. આવી સત્ વસ્તુનો વિચાર કરીને તેનું સાચું જ્ઞાન કરવું જોઈએ.

~ સત્ સમજતાં અમરપણ ~

અંદરમાં પોતાના આવા સત્ને સમજે તો જીવ નીહર થઈ જાય, મરણની બીક ન રહે. મરે કોણ? હું તો ત્રિકાળ આનંદકંદ છું; દ્રવ્યદૃષ્ટિમા મારે જન્મ-મરણ છે જ નહિ. દેહાદિસ યોગો તો અધ્રુવ જ છે, એના નાશથી કોઈ મારો નાશ થતો નથી. તે તો પહેલેથી જ મારાથી બુદ્ધ છે, મારારૂપે કદી થયા જ નથી. ‘હું તો અખંડ પરમાત્મતત્ત્વ છું’—એવી ભાવનારૂપ જે ઔપશમિકાદિ ભાવો તે મોક્ષનું કારણ છે. મોક્ષ કહો કે અમરપદ કહો, તે આવા ભાવવડે પમાય છે.

તે ભાવો કેવા છે? સમસ્ત રાગાદિથી રહિત છે, અને શુદ્ધઉપાદાનકારણરૂપ છે, તેથી તે મોક્ષનું કારણ છે. તે સમસ્ત રાગગ્રહિત હોવાથી તેને મોક્ષના કારણ કહ્યા, એટલે રાગનો કોઈ અંશ તે મોક્ષનું કારણ નથી.

~ સ્વદ્રવ્યની ભાવના રાગ વગરની છે *

પ્રશ્ન:—સાધકને ઉપશમાદિ ભાવ વખતે રાગ તો હોય છે, છતાં તેને ‘સમસ્ત રાગાદિ રહિત’ કેમ કહ્યા?

ઉત્તર:—જે ઉપશમાદિ નિર્મળભાવો છે તે તો રાગ વગરના જ છે; તે કાળે સાધક ભૂમિકામાં રાગ હો ભલે પણ તે તો ઉદ્યભાવરૂપે છે. તે કાંઈ ઉપશમાદિ-ભાવરૂપે નથી, એટલે ઉપશમાદિ નિર્મળભાવોમાં તો જરાપણ રાગ છે જ નહિ, માટે તે ભાવો સમસ્ત રાગાદિ રહિત જ છે. અંશે શુદ્ધતા અને અંશે રાગ બંને એકમાથે વર્તતા હોવા છતાં બંનેનું સ્વરૂપ જુદું છે—એમ આળખે તો ભેદજ્ઞાન થાય. જે કોઈ રાગ અજ છે તે તો બંધનું જ કારણ છે, તે મોક્ષનું કારણ જરાય નથી; અને મોક્ષનું કારણ ઉપશમાદિ નિર્મળભાવો છે. તે તો રાગ વગરના જ છે. જે શુભરાગ છે તે કાંઈ મોક્ષકારણરૂપ ‘ભાવના’ નથી. શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થતા જે નિર્વિકારદશા પ્રગટી તે મોક્ષકારણરૂપ ‘ભાવના’ છે, તેમાં રાગ નથી.

~ તે ભાવના કોને ભાવે છે ? *

આ ભાવના કોને ભાવે છે? પોતાના શુદ્ધ આત્માને ભાવે છે. શુદ્ધદ્રવ્ય ત્રિકાળ ભાવરૂપ, અને તેની સન્મુખ થયેલી પરિણતિ તે ભાવના. —એ બંને શુદ્ધ છે. રાગ દ્રુવસ્વરૂપમાં તો નથી અને તે તરફ કુદેલી પર્યાયમા પણ રાગ નથી. શુદ્ધઆત્માની આવી ભાવના તે અમૃત છે; રાગ તો તેનાથી વિરુદ્ધ છે, બંધનું કારણ છે. શુદ્ધચૈતન્યભાવનું જેમાં ભવન હોય તેને જ સાચી ભાવના કહેવાય. અમૃતના સાગર એવા અતરૂસ્વરૂપમા એકાગ્ર થતા જે આનન્દમય અમૃતનું ‘ઝરણું’ ઝર્યું તેનું નામ ભાવના છે. તે કેવી છે? —કે પોતાના શુદ્ધપારિણામિકભાવને અવલંબનારી છે. ગગ વગરની છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી આવી ભાવનાપરિણતિ શરૂ થાય છે. ઉપશમાદિ ત્રણભાવો ચોથા ગુણસ્થાને પણ હોય છે. સમ્યક્ત્વ પ્રગટવાના કાળે, તેમજ ત્યારપછી પણ કોઈ કોઈવાર, ચોથા ગુણસ્થાને શુદ્ધોપયોગ હોય છે. તે સિવાયના કાળમાં પણ જેટલી શુદ્ધપરિણતિ થઈ છે તેનું નામ ‘ભાવના’ છે. તે ને મોક્ષનું માન છે. તે ભાવના કોને ભાવે છે? શુદ્ધપારિણામિક ભાવને તે વિષય કરે છે એટલે તેને ભાવે છે—તેમાં તન્મય એકાગ્ર થાય છે.

* ચોથું ગુણસ્થાન શુદ્ધોપયોગપૂર્વક પ્રગટે છે ~

કોઈ એમ કહે કે શુદ્ધોપયોગ ચોથા ગુણસ્થાને હોય જ નહીં, —તો તેને ભગવાનના માર્ગની ખબર નથી; સમ્યક્ત્વ શુ ચીજ છે એની એને ખબર નથી. બાપુ ! શુદ્ધોપયોગ વગર તને ભગવાનનો માર્ગ હાથ નહિ આવે. શુદ્ધતા વગર એકલા રાગથી તું મોક્ષમાર્ગ માની લે તે વાત વીતરાગભગવાનના માર્ગમા નહિ ચાલે. ચોથા ગુણસ્થાને ઉપશમ મમ્યન્તર્ગન શુદ્ધોપયોગપૂર્વક જ થાય છે એ સિદ્ધાન્તનો નિયમ છે. શુભરાગ વડે મમ્યન્તર્ગન થઈ જાય એમ કદી બનતું નથી. પન્માત્મસ્વભાવની સન્નિબળતાડપ ભાવ તે ભાવના છે, તે રાગને અવલ બનારી નથી; અતર્કુષ્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમભાવને ધ્યેય બનાવીને તેને જ અવલ બે છે —તેમાં એકાગ્ર થાય છે. તે શુદ્ધઉપાદાનપણે મોક્ષનું કારણ છે. તે પર્યાયરૂપ છે એટલે તે મોક્ષનું કારણ છે, શુદ્ધપારિણામિકભાવ તો દ્રવ્યરૂપ છે, તેમા કારણ-કાર્યપણું નથી; અધ-મોક્ષના કારણરૂપ પરિણામ તે પર્યાય છે. દ્રવ્ય પોતે અધ-મોક્ષનું કારણ થતું નથી, તે તો તટસ્થ-શ્રુવભાવે એકરૂપ છે. તે પોતે ભાવનારૂપ નથી પણ ભાવનાના વિષયરૂપ છે—ધ્યેયરૂપ છે.

* સ્વદ્રવ્યની ભાવના તે મોક્ષનું કારણ ~

કોની ભાવનાથી મોક્ષ પ્રગટે? પોતાના શુદ્ધસ્વભાવની ભાવનાથી મોક્ષ પ્રગટે. ભાઈ. આવા તારા સ્વભાવની ભાવના છોડીને તું રાગની ને પુણ્યની ભાવનામાં કયા મક્કવાણો ? તારો આત્મા કાંઈ રાગથી ભરેલો નથી, આત્મા તો જ્ઞાનથી ભરેલો છે. જેની એક સમયની અવસ્થામા અનંત પદાર્થોને જાણવાની તાકાત, તેના અપાર સામર્થ્યનું શું કહેવું ? ચારે બાજુ અમાપ, જેનો કયાય અંત નથી એવું અમાપ બેહુદ આકાશ (અનંતને અનંતવાર વર્ગિત કરે તોપણ જેના પ્રદેશોનું માપ ન આવે—એવું અનંત આકાશ ક્ષેત્ર) તેને પણ એક સમયમાં જે પ્રત્યક્ષ કરી દે છે,—એના કરતાંય અનંતગણું જાણવાનું જેનું સામર્થ્ય છે,—અહો ! તે જ્ઞાનની તાકાત કેટલી ? એનો મહિમા કેટલો ? આવા જ્ઞાનમાં રાગનો કણિયો કેમ સમાય ? ત્રિકાળ આવા જ્ઞાનસામર્થ્યથી ભરપૂર અનાદિઅનંત છુ છુ—એમ સ્વસન્નિબળ થઈને જ્ઞાનપર્યાય જાણે છે. અનંત ગુણો ને અનંત-પર્યાયોરૂપ આખા આત્માને એક જ્ઞાનપર્યાય જાણી દે છે. અને આત્મા મિવાયના જગતના બીજા અનંતા પદાર્થોની અસ્તિત્વને પણ તે જ્ઞાન જાણી દે છે. જેના

એક અંશમાં આટલી તાકાત, એવા અનંતા અંશનો દરિયો એક ગુણ, ને એવા અનંતા ગુણોથી ભરેલું દ્રવ્ય;—આવા સ્વદ્રવ્યની ભાવના કરતાં અંદરથી જે પ્રવાહ આવ્યો તે રાગરહિત છે. આનંદથી ભરપૂર છે. આવી ભાવના તે અપૂર્વ મહાનદશા છે. રાગમાં તાકાત નથી કે આવા સ્વદ્રવ્યને ભાવી શકે. સ્વદ્રવ્યની ભાવના રાગ વગરની છે, રાગનો—વિકલ્પનો આધાર તેને નથી. રાગની મંદતાએ અંતર-સ્વભાવમાં પ્રવેશ થઈ જશે—એમ નથી. મંદરાગ તે કાંઈ આત્માને જાણવાનું સાધન નથી. રાગ વગરનો આત્મા રાગ વડે કેમ જણાય? એ તો જ્ઞાનવડે જણાય. આત્મા પોતે રાગરહિત છે ને તેના આશ્રયે જે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ્યો તે પણ રાગ વગરનો છે.

* સાધકને રાગ હોવા છતાં રાગ વગરનો મોક્ષમાર્ગ *

પ્રશ્ન :- રાગ તો હમણા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે, તેના અભાવ તો ૧૧-૧૨ માં ગુણસ્થાને થાય છે, ને મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત તો ચોથા ગુણસ્થાને થાય છે તો મોક્ષમાર્ગને રાગ વગરનો કેમ કહ્યો ?

ઉત્તર :- જેમ જગતમાં જડ પદાર્થો છે પણ આત્મામાં તો તેના અભાવ જ છે; તેમ નીચેના ગુણસ્થાનોમાં રાગ હોય છે પણ સાધકનો જે નિર્મળ ભાવ છે તેમાં તો તે રાગનો સર્વથા અભાવ જ છે. સાધકની નિર્મળ પરિણતિ અને રાગ-એ બંનેને એકપણ નથી પણ લિન્નપણું છે. તેમાં નિર્મળ પરિણતિ મોક્ષમાર્ગ છે. ને રાગ તે મોક્ષમાર્ગ નથી; મારે મોક્ષમાર્ગ તો (ચોથા ગુણસ્થાને થાવું) રાગ વગરનો જ છે. શુદ્ધતાની ધારા અને રાગની ધારા બંને જુદા છે, ઔપગમિકાદિભાવ અને ઔદયિકભાવ બંને જુદા છે. શુદ્ધતાની ધારા મોક્ષ તરફ જાય છે ને રાગની ધારા બધ તરફ જાય છે; આ રીતે મોક્ષમાર્ગ ત્રણેકાળે રાગ વગરનો છે, બીજા સ્થૂળ રાગની તો શી વાત-પણ, એક દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ છે એવા શુદ્ધગુણીએના વિકલ્પનોય આત્માની નિર્મળદશામાં અભાવ છે.— ‘આવો માર્ગ વીનરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન.’

* જેની ધગશ હોય તેમાં ઉપયોગ ઝટ જોડાય છે *

દુઝો. આ મોક્ષનો માર્ગ ! ભાઈ, આ તો જેને જન્મમરણનાં દુઃખનો શાક લાગ્યો તેવો ને તેનાથી દૂરવા આત્માના અનુભવની ધગશ જાગી રીપ. તેવા આત્માર્થિને મારે વાન છે. આટલી રાગરના ત્રિપથોમાં જેને લાંબેર લાગતી

હોય ને તેમાંથી ખસવું ન હોય એને તો વિષયાતીત આત્માની આ વાત કેઈ રીતે પકડાશે નહિ, કેમકે એને તો આત્મા સમજવાની જરૂર જ લાગી નથી, ગરજ નથી, ધગશ નથી. અંતરમાં જેને એમ થાય કે અરે ! હું મારા ચૈતન્યની પ્રભુતાને ભૂલીને આ પામરપણે રખડું છું—એ મને શોભતું નથી; આત્માનું સ્વરૂપ સમજીને કલ્યાણ કરવાનો અત્યારે આ અવસર છે—એમ ગરજૂ થઈને સમજવા માંગે તો જરૂર સમજાય છે. આત્મા સિવાય એની પરિણતિને ક્યાંય ચેતન પડે નહિ (—‘ક્યાંય ન ગમે તો આત્મામાં ગમાડ ’) એ રીતે આત્મ-સ્વભાવની સન્નિપત્તિ થતાં જે સમ્યક્ત્વાદિ નિર્મળભાવ પ્રગટ્યા ને મોક્ષમાર્ગ છે; તેને ‘ભાવના’ વગેરે અનેક નામ કહેવાય છે જેમ, સ સારની વાતનો પ્રેમ હોય તેને તેમાં (લગ્ન કે વેપાર વગેરે કાર્યોમાં) ઉપયોગ ઝટ જોડાય છે, ત્યાં તે મુઝાતો નથી, તેમ મોક્ષને માટે આત્માના ચૈતન્યસ્વભાવનો જેને ગ્રસ હોય તેને તેના ઉત્સાહ આવે ને તેમાં સહજ જ્ઞાનનો વેપાર ચાલે, સૂક્ષ્મતત્ત્વમાં પણ તે મુઝાય નહિ, પણ ‘આ તો મારો સ્વભાવ જ છે’ એમ તેમાં તેના ઉપયોગ લાગે છે. તે ઉપયોગમાં રાગનું અવલંબન નથી, સ્વભાવનું જ અવલંબન છે.—આનું નામ ધર્મ.

* વીતરાગભાવનું પ્રતિબિંબ—જિનપ્રતિમા *

* ધર્મીને વ્યવહારના સ્થાનમાં વ્યહાર અને નિમિત્તો હોય છે *

પ્રશ્ન :- જો રાગનું અવલંબન નથી તોપણ જિનપ્રતિમાનું અવલંબન શા માટે?

ઉત્તર - જેને આત્માના વીતરાગભાવનો પ્રેમ હોય. પણ હજી રાગ હોય તેને શુભરાગ વખતે વીતરાગતાના નિમિત્તો પ્રત્યે લક્ષ જાય છે; જિનપ્રતિમા એ વીતરાગભાવનું પ્રતિબિંબ છે. આવી પ્રતિમાનું અવલંબન શુભરાગ વખતે હોય, શુદ્ધતામાં તો પોતાના સ્વભાવનું જ અવલંબન છે, તેમાં કંઈ પરતું અવલંબન નથી. જિનપ્રતિમાજીના દર્શન-પૂજનના શુભરાગને મોક્ષમાર્ગ માની દેયે તો તે ભૂલ છે; અને ધર્મીને એવો શુભરાગ હોય જ નહિ એમ માને તો તે પણ ભૂલ છે. જે ભૂમિકામાં જેમ હોય તેમ ઓળખવું જોઈએ. કંઈ ભૂમિકામાં કેટલી શુદ્ધતા હોય, કેટલો રાગ હોય ને તે રાગમાં કેવાં નિમિત્તો હોય—એનો વિવેક ધર્મીને હોય છે. મુનિદશા જેટલી શુદ્ધતા પ્રગટી હોય ને શરીર ઉપર વસ્ત્ર ઓઢીને કરવાનો રાગ હોય એમ બની શકે નહિ. વસ્ત્રના ગગસહિત મુનિદશા માને તેને મુનિદશાની શુદ્ધતાની ખબર નથી. છઠ્ઠા-માતમા ગુણસ્થાને મુનિને વસ્ત્રનો ગગ ન હોય છતાં

ત્યાં વસે હોવાનું માને છે, અને ચોથા-પાંચમા ગુણસ્થાને જિનપૂજા વગેરે રાગ હોય છે છતાં ત્યાં તેના નિમિત્તરૂપ જિનપ્રતિમા વગેરેનો નિષેધ કરે છે,—એ પ્રમાણે અજ્ઞાનીને ધર્મની ભૂમિકાનું ભાન નથી, ને કંઈ ભૂમિકામાં કેવા નિમિત્ત હોય તેની પણ તેને ખબર નથી. જિનપ્રતિમાનો સ્વીકાર કર્યો તેથી કાંઈ તેના અવલંબનને મોક્ષમાર્ગ થઈ જાય છે એમ નથી. રાગ વગરના આત્મસ્વભાવનું ભાન હોવા છતાં સાધકભૂમિકામાં રાગ બાકી હોય ત્યાં જેમ પરમાત્માના ગુણોનું સ્તવન તે શુભરાગ છે છતાં તે ભાવ આવે છે, તેવી જ રીતે ભગવાનની મૂર્તિનું અવલંબન તે પણ શુભરાગ છે છતાં તે ભાવ આવે છે. તે જ વખતે નિજપરમાત્માના અવલંબને બેટલી શુદ્ધતા પ્રગટી છે તેટલો જ મોક્ષમાર્ગ છે. જેમ ગુરૂની સેવા, ધર્મનું શ્રવણ વગેરે શુભભાવ છે તેમ જિનદેવના દર્શન-પૂજા તે પણ શુભભાવ છે. શુભને શુભ તરીકે બાણુ જોઈએ, ને શુદ્ધતાની ધારા તેનાથી જુદી છે—તેને ઓળખવી જોઈએ.

આ તો સર્વજ-વીતરાગનો અલૌકિક માર્ગ છે; તેમાં કવ્યપર્યાય, નિશ્ચય-વ્યવહાર, શુદ્ધ અને શુભ. પુણ્ય અને પાપ, બધાનું સ્વરૂપ જેમ હોય તેમ ઓળખવું જોઈએ, ને તેમાંથી પોતાનું હિત ક્યા પ્રકારે છે તેના વિવેક કરવો જોઈએ. એક ભૂમિકામાં નિર્મળતા હોય તે જુદી ને રાગ હોય તે જુદો, —અનેનું મિશ્રણ નથી. વ્યવહારના સ્થાનમાં વ્યવહાર હોય છે, પણ નિશ્ચયસ્વભાવનું અવલંબન કરનારને અંતરમાં વ્યવહારનું અવલંબન રહેતું નથી.

* રાગના અવલંબન વગરનો વીતરાગનો માર્ગ *

નિશ્ચય સ્વભાવ-આશ્રિત મોક્ષમાર્ગ છે ...તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 નિજપરમાત્માની ભાવના તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 ઔપશમિકાદિ ભાવો તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્ર તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 શુદ્ધદેહપાદાનકારણ તે મોક્ષમાર્ગ છે ...તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 ભાવધ્રુવજ્ઞાન તે મોક્ષમાર્ગ છે... તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 શુદ્ધાત્મ અભિમુખ પરિણામ તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 શુદ્ધાત્માના ધ્યાનરૂપ મોક્ષમાર્ગ છે ...તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 શુદ્ધોપયોગ તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.
 વીતરાગકાર તે મોક્ષમાર્ગ છે તેમાં રાગનું અવલંબન નથી.

—આ રીતે મોક્ષમાર્ગના ભાવમાં ક્યાંય રાગતું અવલંબન નથી, પોતાના પરમ સ્વભાવતું જ અવલંબન છે. રાગ તે ઉદયભાવ છે, જે તેના આધારે ઉપશમાદિ ભાવો થાય તો તે બને જુદા ન રહે. ભગવાન આત્મા અતીન્દ્રિય-આનંદરસતું ઝરણું છે, શાંતરસતું સરોવર છે, તેમાં એકાગ્ર થતાં જે દશા પ્રગટી તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. આવી શુદ્ધવસ્તુના અનુભવ વગર ત્રણકાળમાં ભવથી નીવેડો નથી.

અરે, આવો માર્ગ સાંભળીને પણ જીવો પોકાર કરે છે કે અમારો વ્યવહાર ઊડી જાય છે પુણ્ય ઊડી જાય છે ! પણ જરાક ધીરો થઈને સાંભળ, ભાઈ! —શું રાગ હોય તો વીતરાગતા થાય ? શું વ્યવહારના અવલંબન વડે નિશ્ચય થાય ? શું દોષ દ્વારા નિર્દોષતા પ્રગટે ? —અરે, એ કેના ઘરની વાત ! રાગથી વીતરાગતા કદી ન થાય; રાગના અભાવથી વીતરાગતા થાય. નિશ્ચયસ્વભાવના અવલંબને જ નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ થાય. રાગ તે દોષ છે તેના દ્વારા નિર્દોષતા ન થાય પણ નિર્દોષસ્વભાવના અનુભવથી જ નિર્દોષતા થાય. આવો સ્પષ્ટ માર્ગ, તેમાં ક્યાંય ગરબડ ચાલે તેવું નથી.

• પર્યાયમાં મોક્ષતું સાધન થવાની તાકાત છે •

શુદ્ધપારિણામિકભાવરૂપ દ્રવ્ય તેમાં કારણ-કાર્યપણાની ક્રિયા નથી; પણ તેની મન્થુખતાથી પ્રગટતી પર્યાય—કે જે ઉપશમ-ક્ષયોપશમ કે ક્ષાયિકભાવરૂપ છે—તે મોક્ષતું કારણ છે. અહીં કારણ-કાર્ય બંને પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યમાં નહીં. પર્યાયને અસ્તે કરીને કહે ત્યારે તે પર્યાયરૂપે પરિણમેલો આત્મા મોક્ષતુ કારણ કહેવાય. પર્યાયને દ્રવ્યનો આશ્રય છે, દ્રવ્યની મન્થુખતાથી તેના આશ્રયે થયેલા પર્યાય તે મોક્ષમાર્ગ છે; તેમાં ગંગાનો અભાવ છે નિર્મળપર્યાયમાં મોક્ષતુ સાધન થવાની તાકાત છે, રાગમા એવી તાકાત નથી. પર્યાય ભલે ક્ષણિક છે પણ તેનામાંય તેની તાકાત છે. પર્યાય એટલે તો જાણે કે કાંઈ જ નહીં—એમ નથી. અહીં તો ઉત્પાદવ્યયધ્નોવ્યયુક્તં સત્ સિદ્ધ કરવું છે. જેમ દ્રવ્ય તે સતનો અંશ છે તેમ પર્યાય પણ સતનો અંશ છે, તે પણ વસ્તુમાં સ્વતઃસિદ્ધ છે, તે કાંઈ અસત નથી. સત્વસ્તુ દ્રવ્યપણે ધ્રુવ રહીને સમયે મમયે નવીનવી અવસ્થારૂપે ઊપજે છે, ને જુની પર્યાયનો વ્યય થાય છે. આવું સત્વસ્તુતું સ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રકારોએ જ્યાં જે અપેક્ષાએ જે કહ્યું છે તે બરાબર છે, તેમા ક્યાય વિરોધ નથી.

ભગવાન! તું દ્રવ્યપણે ધ્રુવ છે ને તારી અવસ્થા બદલતી છે; તે અવસ્થામાં મોક્ષમાર્ગ ને મોક્ષ છે, ધ્રુવમાં નહીં. જે દ્રવ્યઅંશ છે તે પર્યાય-અંશરૂપ થઈ જતો નથી, ને જે પર્યાયઅંશ છે તે ત્રિકાળીદ્રવ્યઅંશરૂપ થઈ જતો નથી. બંને અંશો, બંને ધર્મો એક વસ્તુમાં એકસાથે છે. આમ બે અંશરૂપ આખી વસ્તુ સિદ્ધ કરીને તેના પાંચ ભાવો સમજાવ્યા છે. —એક ભાવ દ્રવ્યરૂપ છે ને ચારભાવો પર્યાયરૂપ છે. મોક્ષમાર્ગ પર્યાય છે, તે ઉપશમાદિ ત્રણભાવોરૂપ છે; તેમાં રાગાદિ ઉદયભાવોનો અભાવ છે. અને પારિણામિકભાવ બંધ-મોક્ષની અપેક્ષા વગરનો છે.

એક વસ્તુમાં બે અંશ ન

એક વસ્તુમાં બે અંશ એક દ્રવ્ય ને બીજો પર્યાય.
દ્રવ્ય તે સામાન્યરૂપ ધ્રુવ ત્રિકાળ.
પર્યાય તે વિશેષ ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ વર્તમાન પૂરતી.

એ બંને પ્રકારના ભાવો એક વસ્તુમાં રહેલા છે. પણ અરસપરસ તે બંને ભાવો એક નથી. વસ્તુપણે સામાન્ય વિશેષ બંને થઈ ને એક છે, પણ તેમાં જે સામાન્ય છે તે વિશેષ નથી; સામાન્ય પોતે એક વિશેષ અંશમાં આવી જતું નથી. આત્માનો ધ્રુવસ્વભાવ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં આવે છે પણ એક પર્યાયરૂપ તે થઈ જતો નથી. અલિંગ્યભણુના ૨૦ અર્થમાં તેનો અદ્ભુત ખુલાસો કરીને પરમાર્થ આત્મા બતાવ્યો છે. જ્ઞાનની અધૂરીદશા વખતે પણ ધ્રુવ તો પૂરું જ છે ને કેવળ-જ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે પણ ધ્રુવ એવડું ને એવડું જ છે, ધ્રુવ ઓછું કે વધારે થતું નથી; ઓછી કે પૂરી પર્યાયની અપેક્ષા ધ્રુવને નથી. અધૂરી પર્યાય વખતે ધ્રુવમાં ઝાઝું ને પૂરી પર્યાય વખતે ધ્રુવમાં ઓછું —એમ નથી. મતિજ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાન બંને વખતે જ્ઞાનશુભ એવડો ને એવડો છે, તેમાં વધ-ઘટ નથી. (એ રીતે જ્ઞાનની જેમ આનંદ વગેરે શુભામાં પણ સમજ લેવું). શુભમાં અશુદ્ધી ન હોય. વસ્તુનો એકરૂપ શુદ્ધસ્વભાવ તેના લક્ષે પર્યાયમાં શુદ્ધતા થાય છે. તે પર્યાય તે સમયનો મત્ત અંશ છે. સ્વતંત્ર છે, ને તે જ વખતે ધ્રુવસત્ પૂર્ણસામર્થ્યસંહિત વર્તે છે. આવી શુભ-પર્યાયરૂપ વસ્તુ છે તેને ઓળખતાં મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. પછી મોક્ષ થતાં પૂર્ણ જ્ઞાન-આનંદ પ્રગટે છે. પહેલાં અધૂરો આનંદ હતો ને અંદગ્રી પૂર્ણ આનંદ આનંદ પ્રગટ્યો છતાં અંદર શક્તિરૂપ ધ્રુવ તો એવડું ને એવડું રહ્યું; તેમાંથી તો કંઈ ઓછું ન થયું; —ત્યારે થયું શું ? તો કહે છે કે પર્યાયધર્મની

પરિપૂર્ણતા પ્રગટી. આત્મા દ્રવ્યધર્મે તો પૂરો હતો જ, ને હવે પર્યાયધર્મે પણ પૂરો થયો. પૂર્ણસ્વભાવને અવલંબનારી પર્યાય તે આવી ભોક્ષદશાનું કારણ છે.

૨ પાંચ ભાવોનું પૃથક્કરણ *

આત્મવસ્તુ દ્રવ્યપણે વ શાશ્વત, તેને પારિણામિક પરમભાવ કહેવાય છે. અવસ્થામાં રાગાદિ દુઃખરૂપ ભાવો તે ઔદયિકભાવ છે. આનંદકંદ સ્વભાવનું ભાન કરીને તેની સન્મુખ પરિણમતાં રાગ વગરના ભાવો પ્રગટે તે ઔપશમિક-ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિકભાવ છે, ને તે ભોક્ષનું કારણ છે. પારિણામિકભાવ ભોક્ષનું કારણ નથી કેમકે તે ધ્રુવ છે, તે બધ-ભોક્ષરૂપ પરિણમતો નથી. પરિણમન પર્યાય અપેક્ષાએ છે એટલે ભોક્ષનું કારણ પણ પર્યાયમાં છે.

શુદ્ધ એક અખંડ ચૈતન્યવસ્તુ, તે દેહની માટીથી નીરાણી, કર્મનાં રજકણથી નીરાણી, રાગથી પણ નીરાણી; ને જે એક પર્યાય વ્યક્ત અંગરૂપ છે તેટલું જ તેનું આખું અસ્તિત્વ નથી; તે તો પૂર્ણશક્તિથી સદા પરિપૂર્ણ છે. આવા સ્વભાવના આશ્રયે થતી ભાવનાપરિણતિ તે ભોક્ષનું કારણ છે; તે રાગ વગરની છે, તેમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણે સમાય છે. રાગ ભોક્ષનું કારણ નથી પણ બંધનું કારણ છે. ધ્રુવભાવ બંધનું કે ભોક્ષનું કારણ નથી. પાંચ ભાવોના વર્ણનમાં તો કેટલાય સ્પષ્ટીકરણ આવી જાય છે.

પરમાત્મદ્રવ્ય...તેના અવલંબને ભોક્ષના દરવાજા ઊઘડી જાય છે

બધ ટાળીને ભોક્ષદશા પ્રગટ કરવી તે ક્રિયા છે, ને ક્રિયા તે પરિણમન છે, કારણ-કાયની ક્રિયારૂપ પરિણમન પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યદષ્ટિના વિષયરૂપ દ્રવ્યમાં તે નથી; તેથી દ્રવ્યને 'નિષ્ક્રિય' પણ કહેવાય છે. વસ્તુ પોતે પૂર્ણનિઃસ્વરૂપ છે તેમાથી પર્યાયિનો પ્રવાહ આવે છે. પણ તેમાં સામાન્ય અંશ તે વિશેષ અંશરૂપ થતો નથી તે-અપેક્ષાએ બને 'કથં ચિત્ત સિન્ન' કહ્યા છે. દ્રવ્યદષ્ટિમાં આ કારણ ને આ કાર્ય-એવા ભેદ દેખાતા નથી, કારણ કાર્યપણું પર્યાયમાં છે, એટલે ભોક્ષનું કારણ પૂર્વની ભોક્ષમાર્ગરૂપ પર્યાય છે. જો કે આ પણ વ્યવહાર છે, ખરેખર તો પર્યાય-ધર્મ સ્વતંત્ર છે, નિરપેક્ષ છે. કારણ-કાર્ય બને એક સમયમાં જ સમાઈ જાય છે. -આમ વસ્તુ પોતે દ્રવ્યધર્મ અને પર્યાયધર્મ એવા બે સ્વભાવવાળી છે.

પોતાનું વાસ્તવિકસ્વરૂપ ભૂલીને જીવનો અનંતકાળ ભ્રમણામાં જ વીર્યો. દુઃખ કેમ છે ને તે ટળીને મુખ કેમ થાય ? પોતામાં પક્ષે તે શું ? ને ટકે તે શું ? શેના લક્ષે પૂર્ણ મુખી થવાય ? - એનો વિચાર કરીને સાચુ જ્ઞાન કરવાનો અત્યારે અવસર આવ્યો છે. દોષ ક્ષણિક છે ને તે ટળી શકે છે, ત્રિકાળસ્વભાવ આનંદરૂપ છે - નેની સન્મુખ થઈને તેની સાથે પર્યાયની એકતા કરતા પર્યાય પણ આનંદરૂપ થઈ જાય છે. ને દુઃખ ટળી જાય છે.

ધ્રુવ અનાદિઅનંતસ્વભાવ તે પારિણામિકભાવ, તેને અવલંબીને નિર્મળ-દશા થઈ તે ઔપશમિકાદિભાવ; રાગાદિ ઉદયભાવનો તે ખંતમાં અભાવ - આત્મ નામ મોક્ષમાર્ગ. ભાઈ, તારા અંતરમાં શાંતિ જૈતન્યપ્રભુને જોવા માટે દૃષ્ટિને સ્થિર કરીને ત્રાટકે લગાવ, જ્ઞાનચક્રવર્તી અંતરમાં નજર એકાગ્ર કર, નિઃપરમાત્મતત્ત્વની ભાવના કર; - એમ કરતાં તારા મોક્ષના દરવાજા ઉઘડી જશે.

* દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુના જ્ઞાનવડે સ્વકાર્યની સિદ્ધિ *

અહો ! આ અધ્યાત્મવસ્તુ ઓળખવા જેવી છે. જૈતન્યના અગમ ખજાના અંદર ભર્યા છે. અંતરના અનંત પ્રયાનવડે જોનો પત્તો ખાય ને અનુભવમાં આવે એવી આ સ્ત્રીજ છે; બહારના વિકલ્પોથી એનો પત્તો ખાય તેમ નથી. વિકલ્પનું ઉદયાન જૈતન્યસ્વરૂપમાં નથી, જૈતન્યસ્વરૂપમાં વિકલ્પ હોય તો ટળે નહિ. જૈતન્યભાવ અંતે વિકલ્પ-રાગભાવ એ ખંતની જગ જ જુદી છે. જૈતન્યવસ્તુને ધ્રુવસ્વભાવપણે જુઓ તો તે મોક્ષસ્વરૂપ જ છે, તેને ગત્તિરૂપ મોક્ષ કહેવાય છે; (મર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ; અથવા સિદ્ધસમાન સદા પદ મેરે .) તે સ્વભાવની સન્મુખ થતા પર્યાયમાંથી રાગદ્વેષ-મોહરૂપ બંધનનો અભાવ થઈને વીતરાગી મોક્ષદશા પ્રગટે છે તે વ્યત્તિરૂપ મોક્ષ છે. અહીં તેના કારણરૂપ શુદ્ધપર્યાયની વિચારના છે. મોક્ષના કારણરૂપ જે શુદ્ધપર્યાય છે તેમાં આનંદનું વેદન છે ને રાગનો અભાવ છે, તે ધ્રુવસ્વભાવને અવલંબનારી છે. જીવને પોતાના અસક્ષી મિતાનંદસ્વભાવની કિંમત જાણે તો તેને રાગાદિ પરભાવોની કિંમત હીરી જાય. ને ખજાના અલ્પ જાણપણને મદિમા છૂટી જાય, એટલે તેનાથી વિમુખ થઈને નિર્લેશના જૈતન્યચક્રવર્તી સન્મુખ થાય. અસ્થિર ભાવોમાં દૃષ્ટિ થઈતી નથી, મદિમાત્રા એવા પોતાના સ્થિર સ્વભાવ તેમાં દૃષ્ટિ કરે તો ત્યાં દૃષ્ટિ થઈ ને પરમાત્મતત્ત્વના વેદનરૂપ દશા પ્રગટે. - આવી દશા ને મોક્ષનું કારણ છે. મોક્ષના અલ્પ જાણને અનાદિથી જીવે જાણ્યો નથી. - સારે તો ક્યાંથી ? અંદર પોતાની

વસ્તુમાં કેટલી તાકાત ને કેટલો આનંદ ભર્યો છે તેનું માપ કાઢતાં જીવને આવડતું નથી. -તે માપ કઈ રીતે નીકળે? અતર્મુખ જ્ઞાનપર્યાયવડે તેનું માપ નીકળે, વિકલ્પ વડે એનું માપ ન નીકળે. અંદરમાં આનંદની અખૂટ ખાણ ભરી છે તેને અવલંબીને જે ભાવ થાય તે જ પૂર્ણાનંદરૂપ મોક્ષસ્થાનું કારણ થાય. તેને શુદ્ધઉપાદાનકારણ પણ કહેવાય છે. ત્રિકાળીંદ્રિયને પણ શુદ્ધઉપાદાન કહેવાય છે. ને તેના વ્યાપ્તિ થયેલી શુદ્ધપર્યાયને પણ શુદ્ધઉપાદાન કહેવાય છે; અને કોઈવાર પૂર્વપર્યાયરૂપ વર્તતાં દ્રવ્યને ઉત્તરપર્યાયનું ઉપાદાન કહેવાય છે. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુમાં જે વખતે જે વિવક્ષા હોય તે સમજવી જોઈએ. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુને જાણ્યા વગર કાર્ય-સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. પર્યાય વગરનું એકલું ધ્રુવ માનનારને દુઃખ અદક્ષીને આનંદનો અનુભવ પ્રગટવાનું બની શકતું નથી. અને ધ્રુવ વગરની એકલી અવસ્થા માનનારને પણ દુઃખીમાંથી સુખી થવાનું બનતું નથી, કેમકે બીજા સમયે તો તેનું અસ્તિત્વ જ નથી રહેતું -તો સુખી કાણ થાય? માટે દ્રવ્યપર્યાય બંનેરૂપ વસ્તુ છે તેના સ્વીકારથી જ બધી સિદ્ધિ થાય છે. કલ્પના વડે કોઈ જીવ ધર્મના નામે ગમે તેમ વિપરીત માની લેયે તેથી કંઈ વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી થઈ જતી. પણ તેના જ્ઞાન-શ્રદ્ધા મિથ્યા થાય છે ને તેથી તે જીવ દુઃખી થાય છે. અરે, આનંદનું ધામ ચૈતન્યવસ્તુ આત્મા...એને દુઃખ કેમ ગમે? ભાઈ! આનંદથી ભરેલા તાગ ધ્રુવવામમા દંષ્ટિ કરતાં તારી પર્યાય પણ આનંદરૂપ થઈ જશે. -તેને ભગવાન મોક્ષનું કારણ કહે છે.

✦ મોક્ષમાર્ગના મૂર્ધભાવોમાં શુદ્ધદ્રવ્યનું જ અવલંબન છે ✦

સમ્યગ્દર્શન શુદ્ધપારિણામિક પરમભાવને વિષય કરે છે, તેને શ્રદ્ધામાં લઈને તેમાં અભેદ થાય છે તેનું નામ ભાવના છે. એ જ રીતે સમ્યજ્ઞાન ને સમ્યક્-આરિત્ર પણ નેને જ અવલંબીને અભેદ થાય છે. આ રીતે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-આરિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું અવલંબન શું? -પોતાનો પરમસ્વભાવ જ તેનું અવલંબન છે. રાગ કે નિમિત્ત તે કોઈ મોક્ષમાર્ગનું અવલંબન નથી. કલિયુગમાં તો આગમ અને જિનબિબ્બનો આધાર છે—એ વાત વ્યવહારની છે. ત્રણેકાળે ભગવાન આત્મા ચૈતન્યબિંબ પોતે પોતાના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-આરિત્રને અવલંબન દેનાર છે.

✧ સમ્યગ્દર્શનપર્યાયને દ્રવ્યનું અવલંબન છે, રાગનું અવલંબન નથી.

✧ સમ્યજ્ઞાનપર્યાયને દ્રવ્યનું અવલંબન છે, રાગનું અવલંબન નથી.

- ❖ સમ્યક્ચારિત્રને દ્રવ્યત્વં અવલંબન છે, રાગત્વં અવલંબન નથી.
- ❖ ક્ષાયિકભાવને દ્રવ્યત્વં અવલંબન છે, રાગત્વં અવલંબન નથી.
- ❖ ઉપશમભાવને દ્રવ્યત્વં અવલંબન છે, રાગત્વં અવલંબન નથી.
- ❖ સમ્યક્ષયોપશમભાવને દ્રવ્યત્વં અવલંબન છે, રાગત્વં અવલંબન નથી.
- ❖ શુદ્ધપરિણતિરૂપ ભાવનાને દ્રવ્યત્વં અવલંબન છે, રાગત્વં અવલંબન નથી.

—આમ મોક્ષમાર્ગના બધા નિર્મળભાવોમાં પોતાના શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યત્વં જ અવલંબન છે, બીજા કોઈત્વં અવલંબન તેમાં નથી. અવલંબન લેતું એટલે તેમાં અમેર થઈને તેને ભાવવુ—ધ્યાવતું; તે જ ભાવના છે. આવી અભેદભાવના તે મોક્ષમાર્ગ છે, તેમાં રાગનો વિકલ્પ નથી. આવી જે રાગ વગરની ભાવના છે તે ઉપશમાદિભાવોરૂપ છે. પરિણામિકભાવ પોતે ભાવનારૂપ નથી, પણ ભાવનાના વિષયરૂપ છે. ભાવના કહો. શુદ્ધચૈતન્યપરિણામ કહો, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કહો, ઉપશમાદિ ભાવ કહો. કે મોક્ષમાર્ગ વગેરે નામ કહો, તે બધા એકપર્યાયને જ લાગુ પડે છે. તે પર્યાયે અંતર્ભૂત થઈને પોતાના પરમસ્વભાવત્વં અવલંબન લીધું છે. તે શુદ્ધાન્તઅભિભૂત થઈ છે. જીવની આવી દશા થાય ત્યારે તે મોક્ષમાર્ગમાં આવ્યો કહેવાય.

* સાધકને શુદ્ધઆત્મા જ સદા મુખ્ય છે *

વસ્તુ નિત્ય-અનિત્યસ્વરૂપ છે; નયદ્વારા તેત્વં જ્ઞાન કરવા માટે અથવા કથન કરવા માટે તેના કોઈ ધર્મોને મુખ્ય-ગોણું કરવામા આવે, પણ શુદ્ધઆત્માને સાધવો માટે તો શુદ્ધઆત્માનો સ્વભાવ જ સદાય મુખ્ય છે, તે જ નિશ્ચય છે, તેત્વં જ અવલંબન છે. શુદ્ધસ્વભાવના જ અવલંબને શુદ્ધતા પ્રગટે છે—માટે તે જ મુખ્ય છે; ને રાગાદિ ભેદોના અવલંબને શુદ્ધતા થતી નથી માટે તે ગોણું છે—વ્યવહાર છે. મોક્ષત્વં કારણ પર્યાય છે, પણ તે પર્યાય પોતે પર્યાય સામે નથી જોતી, તે તો અંતર્ભૂત થઈને શુદ્ધ દ્રવ્યને લુપ્ત છે. શુદ્ધ દ્રવ્યની સન્મુખ થઈને તેને દેખનારી પર્યાય મોક્ષકારણરૂપ પરિણામી જાય છે. દ્રવ્યત્તીત્તિ દ્રવ્ય અર્થાત્ પોતાની પર્યાયોને દ્રવ્યે તે દ્રવ્ય—એવી વ્યાખ્યા આવે છે તે વસ્તુને લાગુ પડે છે. વસ્તુ પોતાની પર્યાયોને દ્રવ્યે છે એટલે કે પોતાના પરિણામસ્વભાવવડે તે-તે પર્યાયરૂપ પરિણામ છે. દ્રવ્યઅંશની અપેક્ષાએ વસ્તુ અપરિણામી છે ને પર્યાય અંગ અપેક્ષાએ તે પરિણામી છે. —આમ જન વસ્તુ બંને અંશોરૂપ છે.

* જૈનધર્મમાં સ્યાદ્વાદની સુગંધ...ને આનંદનું ઝરણુ ૧

આહો આ તો જૈનધર્મના સ્યાદ્વાદની સુગંધ છે. શુદ્ધદ્રવ્યની ભાવના વડે શુદ્ધપર્યાય થઈ, એટલે દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણેય રાગરહિત શુદ્ધ થયા. પરમાત્માની ભાવનારૂપ જે ભાવ છે તેના વડે ચૈતન્ય પરમેશ્વરના દરબારમાં પ્રવેશાય છે; તે ભાવનામાં નિશ્ચયરતનત્રય સમાઈ જાય છે, પણ રાગનો પ્રવેશ નથી. ભાઈ, તારી મોક્ષપર્યાયનું કારણ સ્ફોટિ પરમાં તો નહીં, રાગાદિ ઉદયભાવમાં પણ નહીં, ક્રુવસ્વભાવની સન્મુખ જોયે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છતાં ક્રુવસ્વભાવ પોતે મોક્ષના કારણરૂપ થતો નથી, મોક્ષના કારણરૂપ ભાવનાપરિણતિ છે. ઉત્પાદ-વિનાશ વગરનો, બંધ મોક્ષ વગરનો, પરમઆનંદથી ભરેલો જે સહજ પારિણામિક પરમભાવ છે તેમાં પર્યાય એકાકાર થતાં અતીન્દ્રિય આનંદનું ઝરણુ વહે છે. આવા નિજસ્વરૂપને ભાવવું-અનુભવવું-તેમાં પરિણમવું તે મોક્ષની સાચી ભાવના છે. આવી ભાવના વડે ભવનો અભાવ થાય છે.

* મોક્ષના કારણરૂપ ભાવના પરિણતિ...તેમાં ત્રણ ભાવ *

મોક્ષના કારણરૂપ આ ભાવના-પરિણતિ ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂ કરીને બારમા ગુણસ્થાન સુધી હોય છે; પછી કેવળજ્ઞાન તે તો ભાવનાનું રૂળ છે. સમ્યક્ત્વ ચોથાથી સાતમા ગુણસ્થાન સુધી ઔપશમિક-ક્ષાયોપશમિક-ક્ષાયિક ત્રણમાથી કોઈપણ પ્રકારનું હોય છે; પછી શ્રેણીમાં ક્ષાયોપશમિકસમ્યક્ત્વ નથી હોતું, ઉપશમ કે ક્ષાયિક જ હોય છે. કોઈ જીવને ઉપશમસમ્યક્ત્વસહિત ઉપશમ-શ્રેણી હોય છે, ને કોઈ જીવને ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વસહિત ઉપશમશ્રેણી હોય છે; પણ ક્ષાયિકશ્રેણી તો નિયમથી ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વસહિત જ હોય છે. ધર્મીનું જ્ઞાન તો ચોથેથી બારમા ગુણસ્થાન સુધી ક્ષાયોપશમિકભાવે જ હોય છે, પછી કેવળજ્ઞાન થાય છે તે ક્ષાયિકભાવરૂપ છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી ભાવના કરવાનું કે એક-તરફ ઢળવાનું રહેતું નથી.

* —આવા આત્માને લક્ષમાં લઈને તેની ભાવના કર *

અરે જીવ ! તારા આવા ઉત્તમ તત્ત્વની ભાવના તો કર. આવા તત્ત્વના અનુભવની તો શી વાત ! —એના વિચાર કરે તોપણ શરીર ને રોગ બધું ભૂલાઈ

જીવ તેવું છે. શરીરની સંભાળ (મમતા) આડે આત્માને ભૂલી રહ્યો છે, તેને બદલે શરીરને ભૂલીને આત્માની સંભાળ કરને ! શરીર ક્યાં તારું સાચવ્યું સાચવાય છે ? તું ગમે તેટલી એની સંભાળ કર છતાં એ તો એના કાળે છૂટી જવાનું છે. તેની મમતા કરીને મરતને તું દુઃખી થઈશ. ક્યાં મૃતકકલેવર શરીર, ને ક્યાં આનંદથી ભરેલો આત્મા ! બંને જરાક એકઠેને રહ્યા ત્યાં તો આત્મા પોતાને ભૂલીને શરીરરૂપે જ માની બેઠો. આપુ ! તું શરીર નથી, તું તો અરૂપી આનંદન છે. જાણનારો જાગતો ભાવ તે જ તું છે. -આવા આત્માને લક્ષમાં લે.

આત્મતત્ત્વ દેહાદિથી તો સદાકાળ લિપ્ત છે; રાગથી પણ તેવું સ્વરૂપ લિપ્ત છે. હવે અભેદથી જુઓ તો નિર્મળપર્યાયરૂપ પરિણમેલો શુદ્ધઆત્મા મોક્ષનું નાનું છે. ને ભેદથી જુઓ તો નિર્મળપર્યાય મોક્ષનું કારણ છે. પોતામાં ડબ્બ અને પર્યાય વચ્ચે જ વાત છે. સત્તા આશ્રયે પરિણમેલી પર્યાય પણ સત્તામાં મળાય છે. ડબ્બ-ગુણ-પર્યાય ત્રણે સત્ છે. દ્રુવધામને અવલંબીને પરિણમતી પર્યાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. અભેદપરે શુદ્ધડબ્બને પણ મોક્ષનું કારણ કહેવાય છે કેમકે તેમાં એકાકાર થઈને મોક્ષપર્યાય પરિણમે છે. એક પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાય આવતી નથી. તેથી પર્યાયનું કારણ પૂર્વપર્યાય કહેવું તે પણ વ્યવહાર છે -ભેદ છે. તેને મમતા ડબ્બ-પર્યાય પોતાથી સત્ છે.

આત્મારે પર્યાયમાં કારણ-કાર્યપાત્ર બતાવવું છે; ને ધ્રુવમાં કારણ-કાર્યપણું નથી તેથી તેને 'અક્રિય' કહેશે. પર્યાય અને ધ્રુવ બંને સત્તા અંશ છે. જેમ ધ્રુવ મર છે તેમ પર્યાય પણ મર છે. ડબ્બ-પર્યાય બંને વસ્તુસ્વરૂપ છે, વસ્તુ પોતે ડબ્બ-પર્યાયરૂપ છે. આવા બંને સ્વભાવરૂપ અનેકાન્તવસ્તુને સ્યાદ્વાદથી જાણતાં જાણનાં પાર પમાય છે એટલે કે સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે.

~ મોક્ષના કારણ ત્રણ ભાવ: રાગ તેનાથી બહાર. *
* ચોથા ગુણસ્થાનથી તેની શરૂઆત ~

આત્માના પાંચ ભાવોમાં ક્યા ભાવો મોક્ષનું કારણ છે તેનું આ વર્ણન ચાલે છે. સ્વભાવની ભાવતાથી પ્રગટેલા ઓપમમિકાદિ ત્રણભાવો મોક્ષનું કારણ છે, ને તે ત્રણ ભાવો ગગરહિત છે એટલે રાગને (ઔદયિકભાવને) મોક્ષકારણમાં ન લેવો; આ રીતે ચારિત્ર-નારિત્રરૂપ અનેકાંનથી મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરું. આવા

મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત ચોથા ગુણસ્થાનમાં થઈ ગઈ છે. રાગરહિત એવા ઉપશમાદિ ભાવ, એટલે કે શુદ્ધઆત્માનું અવલંબન ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂ થઈ જાય છે. જેટલું શુદ્ધઆત્માનું અવલંબન તેટલી શુદ્ધતા છે, ને તે શુદ્ધતાનાં જ ઉપશમાદિ નામો છે, ઉદ્યમાવો તેનાથી બહાર છે. જેટલું શુદ્ધપરિણમન થયું તેમાં તો રાગ છે જ નહિ. તે કાળે જે રાગ હોય તે શુદ્ધજ્ઞાનથી જુદાપણે છે, એકપણે નહીં. ચોથા ગુણસ્થાને પણ શુદ્ધઆત્માને અવલંબીને સમ્યક્દર્શન-સમ્યક્જ્ઞાન-સ્વરૂપાચરણ થયું છે તે તો રાગરહિત જ છે.

‘ત્યાં રાગ છે તો ખરો ?’

-તે કાળે રાગ હો તેથી શું ? આખી દુનિયા છે, પણ તેનાથી જ્ઞાન જુદું છે, જ્ઞાન તેને કરતું નથી. તેમ રાગનેય જ્ઞાન કરતું નથી, ભોગવતું નથી, જાણે જ છે. મારે સમ્યક્દૃષ્ટિના સમ્યક્ત્વાદિ જે નિર્મળભાવો છે તે તો રાગથી સુક્ત જ છે, જુદા જ છે. આત્મા પરથી તો જુદો હતો જ. ને સ્વસન્નુષ્ઠ પરિણતિ થતાં તે રાગથી પણ જુદો થયો. રાગ રાગમાં છે પણ રાગ જ્ઞાનમાં નથી, કેમ કે જ્ઞાને રાગને પકડ્યો નથી; જ્ઞાનમાં રાગ જણાતાં ‘આ રાગ હું’ એવું વેદન જ્ઞાનમાં નથી થતું, પણ ‘હું જ્ઞાન હું’ એમ જ્ઞાન તો પોતાને જ્ઞાનપણે જ વેદે છે. આવા જ્ઞાનવેદનની સાથે આનંદ છે. પણ રાગ તેમ જ નથી.

* સમ્યક્દૃષ્ટિની સંપદા *

અરે શુભ ! મોક્ષના કારણરૂપ તારી નિર્મળપર્યાય કેવી હોય તેને ઓળખ તો ખરો ! તારી મોક્ષસંપદાને ઓળખીશ તો તેવી દગ્ગા પ્રગટ થશે. મોક્ષના કારણરૂપ તે પર્યાય પરભાવોથી તો શૂન્ય છે, ને પોતાના શુદ્ધસ્વભાવને જ અવલંબનારી છે. અંતરમાં ઝુકેલી તે પર્યાય જગતના પદાર્થોથી જુદી, દૃઢથી જુદી, વચનથી જુદી, કર્મોથી જુદી, ને રાગાદિ ભાવકર્મોથી પણ જુદી છે; પણ તે જ્ઞાનથી ભરપૂર, શ્રદ્ધાથી ભરપૂર, એમ અનંત નિજભાવોથી ભરપૂર છે. સમ્યક્દૃષ્ટિની સંપદા કોઈ અનેરી છે. એની ચૈતન્યસંપદા પાસે જગતની કોઈ સંપદાની કિંમત નથી. જગતની જડ-સંપદાઓને ધર્મા-મા પોતાની માનતા નથી. નિજસંપદાથી ભરપૂર જે ચૈતન્યસ્વભાવ. તેના આશ્રયે પર્યાયમાં રત્નત્રયાદિ નિર્મળસંપદા પ્રગટે છે, ને તેનાવડે સિદ્ધપદ પમાય છે. આ સિવાય પુણ્યની સંપદા વડે સિદ્ધપદ પામી શકાય નથી.

* મોક્ષના સાધનરૂપ ભાવના,—તે શુદ્ધ છે, રાગવાળી નથી *

પોતાના આત્માને શુદ્ધપણે ભાવતાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે: (જે શુદ્ધ જાણે આત્મને તે શુદ્ધ આત્મ જ મેળાવે.) સમકિતીએ નિર્વિકલ્પધ્યાનમાં પોતાના આત્માને શુદ્ધપણે ધ્યાવ્યો ત્યારે સમ્યગ્દર્શન થયું. શ્રાવકને સામાયિકતા પ્રયોગમાં અનેકવાર શુદ્ધોપયોગરૂપ નિર્વિકલ્પઅનુભૂતિ થાય છે. અધ્રુવ-અશરણ વગેરે જે બાર વૈરાગ્યઅનુભ્રેક્ષા છે તેમાં પણ અરેખર ધ્રુવસ્વભાવને ભાવવાની મુખ્યતા છે. શરીરરહિત અધ્રુવ ચિત્તવીને જો ચિદાનંદ ધ્રુવસ્વભાવ તરફ હુકે તો જ સાચી વૈરાગ્યભાવના કહેવાય. એકલા શરીર સામે જોઈને ‘આ અધ્રુવ છે’ એમ ચિંતવ્યા કરે, તે તો વિકલ્પ છે. તે કાંઈ મોક્ષના કારણરૂપ ભાવના નથી. મોક્ષના કારણરૂપ ભાવના તે તો શુદ્ધસ્વભાવ તરફ હુકેલી, રાગ વગરની પરિણતિ છે તે પરિણતિ ઉપશમાદિ ત્રણ ભાવોરૂપ છે. ‘મને સમ્યગ્દર્શન હજો, મને મુનિદશા હજો’ એવા વિચારરૂપ ભાવના છે તેમાં શુભરાગ છે, તેની અહીં વાત નથી; આ તો શુદ્ધભાવરૂપ જે ભવન થયું તેનું નામ ભાવના છે. શુદ્ધસ્વભાવ તરફ પરિણમતાં ઉપશમાદિભાવરૂપ સાક્ષાત્ શુદ્ધ પરિણતિ થઈ તે જ ભાવના. અને તે જ મોક્ષમાર્ગ; તે સમસ્ત રાગાદિ રહિત છે. આવો વીતરાગ-ભાવ ચોથા ગુણસ્થાને ગણ થાય છે. અને ત્યારે તે જીવ ભગવાનના માર્ગમાં આવ્યો કહેવાય. ‘આવો માર્ગ વીતરાગનો. વીતરાગના પંથ રાગથી અનેરા છે. ચોથા ગુણધ્યાને શુદ્ધતાનો જે નાનામાં નાનો અંશ તેમાં પણ રાગનો અભાવ જ છે. શુદ્ધતામાં રાગ નહિ. ને ગગમાં શુદ્ધતા નહિ; બંનેની જાત જુદી. સમ્યગ્દર્શિને દ્રવ્યમાં ગગ નથી, ગુણમાં રાગ નથી. ને જે નિર્મળ પર્યાય થઈ તેમાં પણ રાગ નથી. આમ દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય ત્રણે રાગરહિત શુદ્ધપણે વર્તે છે. એની દૃષ્ટિમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય એવા ત્રણ ભેદ પણ નથી. તે તો અભેદને અનુભવે છે; ભાવનામાં ભેદનું અવલંબન નથી, અભેદને ભાવતાં (અનુભવતાં) શુદ્ધતાનું પરિણમન થયા કરે છે. આવી શુદ્ધતાની પૂર્ણતા ને મોક્ષ; અને અંશે શુદ્ધતા તે મોક્ષમાર્ગ. (મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા; તે પામે ને પંથ.) કારણ-કાર્ય એક જાતનાં હોય; શુદ્ધ કારણને અનુગમીને જ શુદ્ધ કાર્ય થાય. શુભરાગ કારણ થઈને તો અશુદ્ધ કાર્યને કરે. પણ ને કાંઈ શુદ્ધ કાર્યને ન કરે. શુદ્ધકાર્યનું કારણ તો શુદ્ધ હોય એવું રાગ વગરનું હોય. પરંતુ તો શુભરાગ મોક્ષનું કારણ નથી ત્યાં અજ્ઞાની જાતની ક્રિયાઓને મોક્ષનું કારણ માને છે—તે વાત નો કયાં રહી?—એ તો મક્ક

મિથ્યાત્વમાં ! સાધકને સમયસમયની પર્યાય સ્વાશ્રયે જેટલી શુદ્ધિપ્રાપ્તિનરૂપ પરિણમી છે તેટલું મોક્ષતું કારણ છે. શુદ્ધદ્રવ્ય કે જે ધ્રુવભાવરૂપ છે તે મોક્ષતું કારણ નથી થતું. તેમ જ તે શુદ્ધદ્રવ્યથી વિસ્તૃત વર્તતા ભાવો પણ મોક્ષતું કારણ નથી થતા; શુદ્ધદ્રવ્યની સન્નિધિ વર્તતા નિર્મળભાવો જ મોક્ષતું કારણ થાય છે—એમ સિદ્ધ કરવા અહીં પર્યાયમા કારણ-કાર્ય બતાવ્યા છે. બાકી તો તે-તે સમયની પર્યાય શુદ્ધદ્રવ્યને અવલંબીને પોતે શુદ્ધપણે પ્રગટે છે, પૂર્વપર્યાયમાંથી તે નથી આવતી. પણ પૂર્વે આટલી શુદ્ધિપૂર્વક જ પૂર્ણ શુદ્ધતા થાય છે તેથી તેમનામાં કારણ-કાર્યપણું કંઈ; અને તેનાથી વિરુદ્ધભાવોનો નિષેધ કર્યો. —આ રીતે મોક્ષને સાધવા માટે સાચું કારણ શું છે ? કયા ભાવથી મોક્ષ સધાય છે ? તે ઓળખાવ્યું છે.

ત્રિકાળીભાવરૂપ ધ્રુવદ્રવ્ય જે મોક્ષતું કારણ હોય તો મોક્ષદશારૂપ કાર્ય પણ સદા હોવું જોઈએ, કેમકે દ્રવ્ય તો સદાય છે. —પણ મોક્ષકાર્ય તો સદાય નથી, એ તો નવું પ્રગટે છે, માટે તેનું કારણ દ્રવ્ય નથી પણ પર્યાય છે. દ્રવ્ય સદાય શુદ્ધ છે—એનું ભાન કરીને પર્યાયે જ્યારે તેનું અવલંબન લીધું ત્યારે તે પર્યાય શુદ્ધ થઈ ને તે જ મોક્ષતું કારણ થઈ. આ રીતે દ્રવ્યઅથવા ને પર્યાયઅંશરૂપ સ્વતંત્ર સિદ્ધ વસ્તુ છે. તેમા અભેદપણે દ્રવ્યને પણ શુદ્ધતાનું કારણ કહેવાય કેમકે પર્યાય તેન અવલંબીને શુદ્ધ થઈ છે. તેને નિમિત્તત્વ કે રાગત્વ અવલંબન નથી.

~ પરમેશ્વરના દરબારમા પેસવાની વાત ~

પરમેશ્વરના દરબારમાં પેસવાની આ વાત છે. પરમેશ્વરના દરબારમાં જે પેઠા તેને કેવા ભાવો હોય છે—તેની અહીં ઓળખાણ કરાવી છે, ને તે ભાવો કેન પ્રગટે તે પણ બતાવ્યું છે. આ આત્મા પોતે ત્રણલોકનો નાથ ચૈતન્યપરમેશ્વર છે—તેની શક્તિમા અનંત પરમાત્મવૈભવ ભર્યો છે, એમાંથી અનંતી સિદ્ધદશા પ્રગટવાની તાકાત છે. આવા આત્મસ્વભાવરૂપ નિજપરમાત્મા તેની સન્નિધિ થતા ઔપશમિકાદિ ત્રણ નિર્મળભાવો પ્રગટે છે તે મોક્ષતું કારણ છે—એમ જણાવું.

~

~

~

[આ રીતે આત્માના પાંચ ભાવોમાંથી મોક્ષતું કારણ બતાવ્યું.

હવે જે મોક્ષતું કારણ બતાવ્યું તે મોક્ષ શક્તિરૂપ

છે કે વ્યક્તિરૂપ ? તે સ બંધી ખુલાસો કરે છે.]

શક્તિરૂપ મોક્ષ ...અને.....વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ

જે શક્તિરૂપ મોક્ષ છે તે તો શુદ્ધપારિણામિક છે, પ્રથમથી જ વિદ્યમાન છે આ તો વ્યક્તિરૂપ મોક્ષનો વિચાર ચાલે છે.

આત્માના આ પાત્ર ભાવોમાં તો અલૌકિક સ્પષ્ટતા આવી જાય છે- આત્મામાં ત્રિકાળી દ્રવ્યસ્વભાવ કે જે શક્તિરૂપ છે તેમાં અશુદ્ધતા નથી, તે તો સદાય શુદ્ધ છે એટલે મુક્તસ્વરૂપ જ છે; તે પારિણામિકભાવે છે, તે તો પહેલેથી એવું જ છે, તેમાં કાંઈ નવું કરવાપણું નથી. નવું કરવાપણું તો પર્યાયમાં છે એટલે કે વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ નવો થાય છે; એટલે કારણ પણ તે વ્યક્તિરૂપ મોક્ષમાં હોય છે, શક્તિમાં કાંઈ કારણ નથી. કેમકે તે કાર્યરૂપ નથી.

રાગ-દ્વેષ અને કર્મબંધન, તથા તેના અભાવરૂપ વીતરાગતા ને મોક્ષ, તે પર્યાયમાં થાય છે. શક્તિરૂપ મોક્ષ પારિણામિકભાવે ત્રિકાળ છે ને વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ કાયદેસાથે સાદિ-અનંત છે (-એક જીવની અપેક્ષાએ સાદિઅનંત સમજવું.) શક્તિ પોતે જો અશુદ્ધ હોય તો આત્માની શુદ્ધતા કદી થઈ જ ન શકે. પર્યાયમાં પણ અશુદ્ધતા જો ન હોય તો તેને ટાળીને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનું રહેતું નથી. પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે, ને તે ટાળીને મોક્ષદશા પ્રગટ કરવાની છે; તે કેમ પ્રગટે? કે દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપ મોક્ષસ્વભાવ વિદ્યમાન છે તેનું જ્ઞાન કરતાં પર્યાયમાં તેવી મોક્ષદશા વ્યક્ત થાય છે.

૧૮ ચૈતન્યજીવનના...અને મોક્ષના વાળં ૧

શક્તિ એટલે દ્રવ્યનો મૂળ સ્વભાવ; અને વ્યક્તિ એટલે પર્યાય; આરભાવો વ્યક્તિરૂપ છે. ને પારિણામિકભાવ શક્તિરૂપ છે. વસ્તુમાં ત્રણેકાળે પરિવર્તન છે પણ ને પર્યાય અપેક્ષાએ છે. બંધ-મોક્ષસંબંધી કારણ-કાર્ય પર્યાયમાં છે; દ્રવ્યમાં નથી ને પર્યાયમાં પણ નથી. આત્માના કયા ભાવો બંધ-મોક્ષનાં કારણ છે તે

સમજ્યા વગર ક્યા ભાવને હોડવા ને ક્યા ભાવને સેવવા? તેની ખબર પડે નહિ. મત્ય-વૌતરાગમાર્ગમાં ત્રણ ભાવો મોક્ષનાં કારણ છે. આવો સત્યમાર્ગ જેને સમજ્યામાં પણ ન આવે તે સત્યના રસ્તે કઈ રીતે ગતિ કરશે? આત્માનો કાયમીસ્વભાવ અને તેના આશયે થતો મોક્ષમાર્ગ સમજાવીને આચાર્યભગવંતોએ જ્ઞાનના ખજાના ખોલી દીધા છે; હે ભાઈ! હે ..લે! તારા ચેતન્યખજાના તું લે. તારા આ ખજાનામાં ક્યાં ખોર છે? અંદર જીતરીને તેમાંથી જોઈએ તેટલું લે.

મધ્યર્થગત લે. મધ્યજ્ઞાન લે. સુનિદ્રા લે. કેવળજ્ઞાન લે ને મોક્ષ લે. સદાકાળ એમાંથી પૂર્ણ જ્ઞાન ને આત્મ-દીધા જ કર; પણ તારા ખજાના ખૂટે તેમ નથી. તારો આત્મા મોક્ષના ખજાનાથી ભરપૂર છે—‘તુ હો મોક્ષસ્વરૂપ.’ આવા સ્વભાવને અનુભવમાં દીધો ત્યાં મોક્ષશ્યા થતાં જી વાર.’ ને ત્યાં મોક્ષનો મંદહ શો? એને તો સ્વભાવમાંથી મોક્ષશ્યા થવાના નિઃશંક ભણકાર આવી ગયા. સમ્યર્થગત થતાં જ મોક્ષનાં વાજાં વાગી ગયા. આત્મામાં ગત્તિરૂપ મોક્ષ જેતું રજીથો તેને વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ થયા વગર રહે નહિ.

ખંધન અને મોક્ષ પર્યાયમાં છે. દ્રવ્યમાં નહિ -

જુઓ. આ અંદરની વાત છે; અંદરની એટલે પોતાના સ્વભાવની આ વાત છે. આત્માનો શુદ્ધસ્વભાવ તે જ અંતર્તત્ત્વ છે, રાગાદિક તો બહિર્તત્ત્વ છે; ને ગરીર તો ક્યાય રહ્યું? રાગાદિ ઔદયિકભાવ તે ઔપશમિકાદિ ભાવનું કારણ નથી; બંધભાવ તે મોક્ષભાવનું કારણ નથી. અહીં કહે છે કે આવા બંધ અને મોક્ષ તે પર્યાયમા છે દ્રવ્યઅપેક્ષાએ જુઓ તો તેને બંધ-મોક્ષ નથી. જે બંધાયો જ ન હોય તેને છૂટો થવાપણું કેમ કહેવાય? એક માણસ જેલમાં બંધાયો હોય ને પગી છૂટે, તેને તો એમ કહેવાય કે તમે છૂટ્યા-તમે મુક્ત થયા; પણ જે કદી જેલના બંધનમાં બંધાયો નથી તેને દેખીને એમ કેમ કહી શકાય કે તમે બંધનમાંથી છૂટ્યા? -એ તો છૂટો હતો જ. તેમ પર્યાયમાં જીવને બંધન છે-અશુદ્ધતા છે, એટલે પર્યાયમા શુદ્ધતા અને મુક્તિ થતાં પર્યાયઅપેક્ષાએ એમ કહી શકાય કે તમે બંધનમાંથી છૂટ્યા. પણ દ્રવ્ય તો કદી બંધાયું જ નથી. એટલે દ્રવ્ય મુક્ત થયું -એમ કહેતા નથી; એ તો મુક્તસ્વરૂપ છે જ. જે બંધાયું હોય તે છૂટે; જે બંધાયું જ નથી તેને છૂટવાપણું પણ નથી. એટલે આત્મદ્રવ્યમા ગત્તિરૂપ મોક્ષ છે, ને પર્યાયમાં વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ થાય છે. આવું દ્રવ્ય-પર્યાયનું સ્વરૂપ છે.

શુદ્ધદ્રવ્યને દેખનારી દ્રષ્ટિ અનંત જ્ઞાનઆનંદથી ભરપૂર પોતાના સુક્ત-સ્વરૂપને જ દેખે છે, બંધન અને ભોક્ષ એવા પર્યાયભેદ તેમાં દેખાતા નથી. પારિણામિકપરમભાવ જેવો સિદ્ધને છે તેવો જ અત્યારે દરેક જીવમાં છે; ફેર છે તે પર્યાયમાં છે. તે પર્યાયનું લક્ષ કરીને દ્રુવદ્રવ્યસ્વભાવને જોતાં આત્મા અબદ્ધ છે-મુક્તસ્વરૂપ છે-શુદ્ધ છે. પર્યાયમાં સુખદશા પ્રગટ કરવા માટે તારા આવા સ્વભાવની સન્મુખ થા.

મર્ષણદેવે કેવળજ્ઞાન-કળાવડે ત્રણકાળ ત્રણલોકને એક સમયમાં જાણ્યા; ને વાણીકારા વસ્તુસ્વરૂપ કહેવાયું. તેમણે શક્તિરૂપે તો દરેક જીવને સુક્તસ્વરૂપ જોયા છે, ને પર્યાયમાં ભોક્ષ થવાના કારણ તરીકે ઉપશમાદિ ત્રણ ભાવો જોયા છે. તે ભાવવડે વ્યક્તિરૂપ ભોક્ષ નવો થાય છે, શક્તિરૂપ ભોક્ષ ત્રિકાળ છે. પર્યાયમાં મિથ્યાન્ત્ર હો કે સમ્યક્ત્વ હો, બંધન હો કે મુક્તિ હો, પણ દ્રવ્યસ્વભાવનું માનસ્ય તો બધી દશા વખતે મુક્તસ્વરૂપ જ છે, તેને બંધન નથી-આવરણ નથી-અશુદ્ધતા નથી-અધૂરાશ નથી. આવા નિઃસ્વભાવનું (ભૂતાર્થસ્વભાવનું) ભાન કરનારને પર્યાયમાં પણ બંધન ટળીને પૂર્ણ શુદ્ધ ભોક્ષદશા થવા માટે છે. આનું નામ ધર્મ, ને આ ભોક્ષમાર્ગ.

- સંતોએ સત્ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે -

આત્મા દેહથી લિન્ન સ્વતંત્ર વસ્તુ છે; તે વસ્તુ પોતાના અનંત સ્વભાવોથી ભરેલી છે. તેમાં એક દ્રવ્યસ્વભાવ, બીજો પર્યાયસ્વભાવ. દ્રુવરૂપ દ્રવ્યસ્વભાવ તેમાં રાગાદિ બંધન ન હોય ને છૂટવાપણું પણ ન હોય, એ તો સ્વરૂપથી મુક્ત જ છે. હું બંધન અને બંધન તો અવસ્થામાં છે, તેને ટાળીને આનંદ-દશારૂપ ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થાય છે, ને પછી પૂર્ણ આનંદદશારૂપ ભોક્ષઅવસ્થા પ્રગટે છે. -આવી બંધ-ભોક્ષરૂપ અવસ્થાઓ પણ આત્મામાં થાય છે, ઘણાં લોકો અવસ્થા માનતા જ નથી; અવસ્થા માનશું તો આત્મા અનિત્ય થઈ જશે-એવી બીકને લીધે એકાંત નિત્યતા જ માને છે. વસ્તુતા સ્વરૂપમાં અવસ્થા છે છતાં તેને માનતા નથી; તેથી દ્રવ્યપર્યાયરૂપ અત્તવસ્તુ જેવી છે તેવી આહી સંતોએ પ્રસિદ્ધ કરી છે.

વસ્તુમાં અવસ્થાથી દ્રવ્ય તો ત્રિકાળ, ને અવસ્થા વર્તમાનપૂરતી; ત્રિકાળ અવસ્થાથી દ્રવ્ય તો મુક્તસ્વરૂપ છે; ને અવસ્થામાં રાગાદિની રુચિ છાદીને જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપની સન્મુખ થઈને તેની રુચિ-શ્રદ્ધા-સ્વસંવેદન કરતાં નિર્મળદશા

‘થાય તે આત્માની મુક્તદશારૂપ કાર્યત્વ’ કારણ છે. ક્રુપ તે કારણ નથી, કેમકે ક્રુપમાં ક્રિયા નથી—પલટો નથી, પલટવારૂપ ક્રિયા પર્યાયમાં છે. પર્યાયમાં વિકાર તે સંસાર; તેનો અભાવ થઈને પર્યાયમાં શુદ્ધતા તેવું નામ મુક્તિ; તે કાર્ધ બહારમાં નથી ને તેવું કારણ પણ બહારમાં નથી. એક આત્મવસ્તુમા આ બધું સમાય છે. આવી વસ્તુનું જ્ઞાન તે સત્ત્વ જ્ઞાન છે; સતોએ તેની પ્રસિદ્ધિ કરી છે.

— જ્ઞાનચક્ષુવડે નજરમાં આવે તેવી વસ્તુ છે —

આત્મવસ્તુ નજરમાં આવી શકે તેવી છે; પણ પોતે પોતામાં નજર કરતો નથી; બહારમાં નજર કરે પછી અંદરની વસ્તુ ક્યાંથી દેખાય? અંદરમાં નજર કરે તો દેખાય ને! એક વસ્તુ હોય એક ઠેકાણે ન શોધે બીજે ઠેકાણે, —તો ક્યાંથી મળે? જ્યાં હોય ત્યાં શોધે તો મળે. તેમ આત્માને આત્મામાં શોધે તો મળે, પણ દેહની ક્રિયામાં કે રાગમાં તે ન મળે.

કોઈ કહે : અમે અંદર આંખ મીચીને જોઈએ છીએ પણ તે દેખાતો નથી, અધારું દેખાય છે !

—પણ ભાઈ! બહારના ચક્ષુ બંધ કરીને અંદરનાં જ્ઞાનચક્ષુને ખોલ અર્થાત્ ભાવશ્રુત ચક્ષુને અંદરમાં વાળ, તો આત્મા દેખાય. ‘અધારું દેખાય છે?’ —તો તે અધારાને દેખનારો કોણ છે? અધિકારનો દષ્ટા પોતે અધારારૂપ નથી, અધારાને દેખનાર તે તો અધારા વિનાનો જાગૃત ચૈતન્યસત્તારૂપ છે. અધારું અધારાને નથી જાણતું; જાણનારો અધારાને જાણે છે કે ‘આ અધારું છે’ પણ ‘હું અધારું છું’ એમ નથી જાણતો. ‘હું’ તો ચૈતન્ય છું’ —આમ પોતે પોતાના ચૈતન્યસ્વભાવને દેખે તો તે જણાય એવો છે. જે વસ્તુ ‘છે’ અને જેવું જ્ઞાન થઈ શકે છે તેનો આ ઉપદેશ છે (સતપ્રરૂપણા છે); પદાર્થ સત્ છે, તેવું આ કથન છે ને તેવું સત્ જ્ઞાન થઈ શકે છે. સત્ જેવું છે તેવું જ્ઞાન કરતાં મુક્તદશા પ્રગટે છે. આ વ્યક્તિરૂપ મોક્ષ છે; ને શક્તિરૂપ મોક્ષ ત્રિકાળ દ્રવ્યરૂપ પારિણામિકભાવે છે.

[આ રીતે શક્તિરૂપ ને વ્યક્તિરૂપ મોક્ષની વાત કરી; હવે દ્રવ્ય અને પર્યાયમાં, અથવા પાંચ ભાવોમાં અક્રિયપણું ને સક્રિયપણું કયા પ્રકારે છે—તે કહે છે.]

જે મોક્ષનું કારણ છે -તે પણ ધ્રુવમાં નથી. ધ્રુવભાવમાં પસંદવાડપ ક્રિયા જ નથી, એટલે નિર્મળપર્યાયરૂપ ક્રિયા પણ તેમાં નથી, તોપછી રાગાદિ બંધભાવોની ક્રિયાનું કર્તૃત્વ તેનામાં ક્યાંથી હોય? તેનું કર્તૃત્વ ધ્રુવમાંતો નથી ને ધ્રુવસ્વભાવ તરફ વળેલી પર્યાયમાં પણ તે રાગક્રિયાનું કર્તૃત્વ નથી. એવી પર્યાયરૂપે પરિણમેલા આત્માને અકર્તા ને અભોક્તા કહ્યો છે. વિકલ્પ હોય તેનું કારકપણું શુદ્ધઆત્મામાં નથી. ને તે વિકલ્પ આત્માની શુદ્ધતાનું કારણ નથી. -આમ બંનેને જુદા પાડી નાંખ્યા. આવો શુદ્ધઆત્મા ને શુદ્ધતયનો વિષય છે.

* સ્વ-પરની વહેંચણી; સ્વભાવ-વિભાવની વહેંચણી *

પ્રમાણઅપેક્ષાએ એમ કહેવાય કે જેટલા પરિણામ છે-અશુદ્ધ કે શુદ્ધ, તે બધાય તે વસ્તુના જ આશ્રયે છે, બીજી વસ્તુના આશ્રયે નથી, એટલે રાગપરિણામ તે પણ આત્માના આશ્રયે છે. કેમકે તે આત્માનું પરિણમન છે; એનો કર્તા આત્મા છે, ને તે આત્માનો ભાવ છે પાંચે ભાવો જીવતત્ત્વના છે. આ રીતે પરદ્રવ્યોથી આત્માની લિન્નતા સમજાય છે. હવે આત્મામાં પણ શુદ્ધ અશુદ્ધભાવોની વહેંચણી કરવાની વાત ચાલે છે. તેમાં પરસન્નુખતાથી થયેલા જેટલા વિભાવભાવો તે બધાય પરાશ્રયે થયેલા કહેવાય. શુદ્ધઆત્માનું તત્ત્વ તે નથી. પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવની સન્નુખતાથી થયેલા ભાવો તે આત્માના આશ્રયે થયેલા કહેવાય, ને તે આત્માનું તત્ત્વ છે, તે મોક્ષનું કારણ છે. અને દ્રવ્યદષ્ટિથી ધ્રુવતત્ત્વરૂપ પારિણામિક-ભાવને જોતાં તેમાં બંધ-મોક્ષના હેતુરૂપ ક્રિયા નથી તેથી તેને નિષ્ક્રિયભાવ કહેવાય છે. આ રીતે દ્રવ્યઅપેક્ષાએ નિષ્ક્રિય અને પર્યાયઅપેક્ષાએ સક્રિય એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે.

* સક્રિય અને નિષ્ક્રિય બાબત ખુલાસો *

‘નિષ્ક્રિય’ના પણ અનેક અર્થ છે. અહીં બંધ-મોક્ષની ક્રિયા જોનામાં નથી. અથવા ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્રિયા જોનામાં નથી તેને નિષ્ક્રિય કહેલ છે એટલે કે ધ્રુવદ્રવ્યને નિષ્ક્રિય કહેલ છે ને પર્યાયને સક્રિય કહેલ છે. પ્રવચનસારની ૮૦મ ગાથામાં જે અભેદઅનુભૂતિ થઈ તેને નિષ્ક્રિયચિન્માત્રભાવ કહ્યો છે; તે નિર્મળ પર્યાયની વાત છે. ભેદના વિકલ્પરૂપ ક્રિયા છૂટી ગઈ ને નિર્વિકલ્પ ચૈતન્યન અનુભવમાં હિપયોગ એકાગ્ર થયો ત્યાં તેને નિષ્ક્રિયચૈતન્યભાવ કહ્યો; તેમાં સ્વાનુભૂતિ

ક્રિયા તો છે, ઉત્પાદ-વ્યય પણ છે ને તે મોક્ષનું કારણ છે, પણ ભેદના વિકલ્પરૂપ ક્રિયાના તેમાં અભાવ હોવાથી તેને નિષ્ક્રિય કહ્યો. તેને જ અહીં સક્રિય કહ્યો, ને દ્રવ્યને નિષ્ક્રિય કહ્યું. —જ્યાં જે વિવક્ષા હોય-તે સમજવી જોઈએ.

પ્રશ્ન:— વસ્તુ ક્રિયા વગરની હોય ?

ઉત્તર:—વસ્તુ નિષ્ક્રિય અને સક્રિય બંને ભાવરૂપ છે. પર્યાયઅપેક્ષાએ તેમાં સક્રિયપણું છે ને દ્રવ્યઅપેક્ષાએ નિષ્ક્રિયપણું છે. ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્ય યુક્ત વસ્તુ છે. તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય તે ક્રિયારૂપ છે-પરિણમનરૂપ છે, ને ધ્રુવ તે અક્રિય છે-અપરિણામી છે. ઔદયિકાદિ ચાર ભાવો સક્રિય છે, પારિણામિકભાવ અક્રિય છે. દ્રવ્ય કહ્યો, ધ્રુવ કહ્યો, પારિણામિકભાવ કહ્યો, કે અક્રિયભાવ કહ્યો-તે બધા અહીં એકાર્થસૂચક છે; પર્યાય કહ્યો, ઉત્પાદ-વ્યય કહ્યો, ચાર ભાવ કહ્યો કે ક્રિયા કહ્યો-તે બધા એકાર્થ છે. આવા ભાવોરૂપ આત્મવસ્તુ છે.

~ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુ—તેમાં મોક્ષની ક્રિયા કયા પ્રકારે ? ~

આત્મવસ્તુનો જે પારિણામિકભાવ છે તે ઔપશમિકાદિ ક્ષણિક ભાવરૂપ નથી, કથંચિત્ લિપ્ત છે —એ વાત અગાઉ આવી ગઈ છે. આવા સ્વભાવના જ્ઞાનથી પર્યાયમાં જે નિર્મળ ભાવોરૂપ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ્યો તેમાં વિકારરૂપ ઔદયિક-ભાવ નથી, જીવના આ પાંચે ભાવોમાં કયાંય પરની તો વાત જ નથી, પરનો તો તેમાં સર્વથા અભાવ છે. અત્યંત અભાવ છે. પોતામાં ને પોતામાં દ્રવ્ય-પર્યાયના જોડલાંની વાત છે. દ્રવ્યમાં કયો ભાવ લાગ્યું પડે ને પર્યાયમાં કયા ભાવો લાગ્યું પડે, મોક્ષનું કારણ કયો ભાવ થાય, કયા ભાવને સક્રિય કહેવાય ને કયા ભાવને નિષ્ક્રિય કહેવાય, કયો ભાવ ધ્યાનરૂપ છે ને કયો ભાવ ધ્યેયરૂપ છે—એમ ઘણા ખુલાસા કરીને આત્માના ભાવો સમજાવ્યા છે.

જડની ક્રિયાઓ બોલવું-ચાલવું-ખાવું-લખવું-રાંધવું વગેરે તો આત્મામાં નથી, મિથ્યાત્વ-રાગાદિભાવરૂપ વિકાર ક્રિયા અજ્ઞાની કરે છે, ધર્મીના જ્ઞાનભાવમાં તે ક્રિયા નથી.

ધર્મીના જ્ઞાનભાવરૂપ ક્રિયા કે જે મોક્ષની સાધક છે તે ક્રિયા પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યમાં તે નથી. ‘જ્ઞાયકભાવ એક છે તે પ્રમત્ત-અપ્રમત્તરૂપ થયો નથી.’

આવા અક્રિય જ્ઞાયકસ્વભાવને જ્યારે સ્વાતુભૂતિરૂપ ક્રિયાવડે અતુલપ્રમાણીયો, એટલે કે પરથી ભિન્નપણે ઉપાસ્યો ત્યારે તેને 'શુદ્ધ આત્મા' કહ્યો. તે શુદ્ધભાવરૂપે પરિણમ્યો, તે ભોક્ષભાગ છે. શુદ્ધદ્રવ્ય ને શુદ્ધપર્યાય બંનેની વાત આમાં આવી ગઈ. શુદ્ધદ્રવ્ય તરફ જે પર્યાય હુકી તે શુદ્ધ જ છે. —આવો વસ્તુસ્વભાવ છે. અલૌકિક શૈલીથી અતરનો વસ્તુસ્વભાવ સંતોષે સમજાવ્યો છે.

વાહ રે વાહ ! વનવાસી-વીતરાગી દિગંબર સતો ! તમારી વાણીએ વીતરાગભાગનાં રહસ્યો જોલીને મોટા ઉપકાર કર્યો છે

મિથ્યાત્વથી માહીને યોગના કપન મુધીના ભાવો તે બધા ઔદ્યિકભાવરૂપ ક્રિયા છે; સમ્યક્ત્વથી માહીને અયોગદશા મુધીના ભાવો તે ક્ષાયિકાન્તિભાવરૂપ ક્રિયા છે —તે ભોક્ષતું કારણ છે; અને સિદ્ધદશા તે પણ ક્રિયારૂપ છે, તેમાં ક્ષાયિકભાવે ઉત્પાદવ્યયરૂપ ક્રિયા છે. આવી ક્રિયારૂપ પર્યાયો તે પર્યાયનયનો વિષય છે; દ્રવ્ય એકરૂપ નિષ્ક્રિય પારિણામિકભાવરૂપ, બધ-ભોક્ષ વગરનું છે તે દ્રવ્યનયનો વિષય છે. નિર્ભયચેતનાપર્યાય તે આત્માનો સાચો વ્યવહાર છે, તે સાચી ક્રિયા છે, તે ક્રિયા જ ભોક્ષની ક્રિયા છે; એ ક્રિયામાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર સમાય છે. રાગનો કે જડની ક્રિયાનો તેમાં અભાવ છે. ગુણક્રિયાઓ ભોક્ષના કારણમાં ન આવે.

* સ્યાદ્વાદની મીઠી લહેર *

હુઓ, આ તો વીતરાગશાસનના સ્યાદ્વાદની મીઠી લહેર છે. સ્યાદ્વાદ અનુસાર ઘટા ભાવશ્રુતજ્ઞાનમાં અતીન્દ્રિયઆનંદની લહેર જોઈ છે. જેમ દરિયો પોતામાં ને પોતામાં ધૂધવે, તેમ આ પોતામાં ને પોતામાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બન્ને જ બધી રમત છે, એનાથી બહારની તો વાત જ નથી. તારૂં કાર્ય-કારણપણું પારી પર્યાયમાં જ સમાય છે, તે માટે બહાર જોવાની જરૂર નથી. તારા અખંડ આત્માને ધ્યેયરૂપ બતાવ. —એ જ ભોક્ષનો ઉપાય છે.

* ભોક્ષની ક્રિયા શેમાં થાય ? *

હુઓ, આ ભોક્ષની ક્રિયાની વાત ચાલે છે એટલે ભોક્ષની ક્રિયા, ને એટલે અક્રિય દ્રવ્યસ્વભાવ. —જને એકમાથે જ છે. ભોક્ષના કારણરૂપ ક્રિયા

એટલે શુદ્ધભાવનાપરિણતિ; તે ક્રિયા શેમાં થાય ? શુ દ્રવ્યમાં થાય ? -ના; તો શુ પરમાં થાય ? -ના; તો ક્યાં થાય ? -આત્માની પર્યાયમાં તે ક્રિયા થાય છે. 'ભાવના' તે પર્યાયરૂપ છે. તે ભાવના કેને ભાવે છે ? અક્રિયધ્રુવસ્વભાવને ભાવે છે. સ્વભાવસન્નુષ્ઠ ધ્યેયી આત્માની પર્યાય તે ભાવના. અને તે જ ભોક્ષની ક્રિયા; તે જ અવિચલિતચેતનાવિલામરૂપ ધર્મીનો વ્યવહાર. ભોક્ષમાર્ગમાં આવો વ્યવહાર છે; આનાથી વિરુદ્ધ વ્યવહાર ભોક્ષમાર્ગમાં નથી, એ તો બંધમાર્ગમાં છે.

* ભોક્ષને સાધવાની ક્રિયા સ્વસન્નુષ્ઠ પર્યાયવડે થાય છે -

જે જીવને પોતાના ભાવમાં બંધ-ભોક્ષના કારણની પણ ખબર નથી, તે અજ્ઞાનથી બંધના કારણને (ગગને) એવે છે. ને એમ સમજે છે કે હું ભોક્ષતુ સાધન કરું છું. -આપુ ! એમ આત્માના જ્ઞાન વગર ભોક્ષમાર્ગ તારા હાથમા નહીં આવે. ભોક્ષમાર્ગ એ તો આત્મસન્નુષ્ઠ પરિણામ છે, તે કાઈ રાગરૂપ નથી, તે તો રાગ વગરના ઔપગમિકાદિ ભાવરૂપ છે. સ્વસન્નુષ્ઠપરિણામ, શુદ્ધોપયોગ, ભાવ-શ્રુતજ્ઞાન, ધર્મધ્યાન, પરમાત્મતત્ત્વની ભાવના, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, —એ બધાય રાગ વગરના જ છે. પર્યાયને રાગથી જુદી અંતર્ભૂષ કરીને શુદ્ધાત્માને ધ્યાવતાં નિર્વિકલ્પ આનંદસહિત જે અપૂર્વદશા થાય છે તેમાં ઉપરના બધા બોલ મમાઈ જાય છે. તે પર્યાય પોતે પર્યાયને નથી ધ્યાવતી, અંતર્ભૂષ અભેદ થઈને અખંડ આત્માને ધ્યાવે છે. ધ્યાનપર્યાય પોતે ઉત્પન્નધ્વંસી હોવા છતાં તેનું ધ્યેય વિનશ્વર નથી. એટલે તે અવિનશ્વર શુદ્ધ ધ્રુવધામને અવલખીને એવી ને એવી નિર્મળ-નિર્મળપર્યાયો નવી-નવી થયા કરે છે. આ રીતે વસ્તુમાં ધ્રુવ-ટકતો અ જ ને બીજો પક્ષટાતો-અ જ, બંને એકસાથે છે. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુ છે; તેમાં ક્રિયા-રૂપ પર્યાયઅ શ છે, દ્રવ્યઅંગ ક્રિયારૂપ નથી તે અક્રિય છે.

પાંચ ભાવોમાં દ્રવ્ય અને પર્યાય બંને આવી જાય છે. વસ્તુમાં એ વાત છે; એમાંથી એકને કાલી નાખો તો વસ્તુ જ સિદ્ધ નહિ થાય. 'આ વસ્તુ છે' એમ નિર્ણય અવસ્થાવડે થાય છે. ધ્રુવ એકરૂપ છે, તે કાર્યરૂપ નથી. કાર્ય તો અવસ્થાકારા થાય છે; અવસ્થા વગર દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરશે કોણ ? દ્રવ્ય તો નિષ્ક્રિય છે. નિષ્ક્રિય એટલે શુ ? -રાગાદિ પરિણતિ તે બંધની ક્રિયા, વીતરાગ-પરિણતિ તે ભોક્ષની ક્રિયા; આવા બંધ-ભોક્ષની ક્રિયારૂપે પારિણામિકભાવ નથી માટે તે નિષ્ક્રિય છે. આવા પરમ તત્ત્વની ભાવના વડે (તેની સન્નુષ્ઠતા વડે) શુદ્ધભાવ પ્રગટે છે. જેને આવા પરમ અક્રિયતત્ત્વની ભાવના નથી તે જ

રાગ-રૂપનો કર્તા થાય છે, અને બંધના કારણરૂપ એવી રાગાદિ ક્રિયાને તે ભક્ષ્યું કારણ માને છે. જીવની પર્યાયના ભાવોને પણ તે ઓળખતો નથી ને દ્રવ્યના સ્વભાવને પણ ઓળખતો નથી.

* તીર્થ કરે ભગવતોએ કરેલી તપસ્યા કેવી હતી ? *

* અજ્ઞાનીએ જડની ક્રિયાને દેખે છે,
ચેતનના અંતરંગ ભાવને દેખતા નથી *

જો ધ્રુવસ્વભાવમાં રાગ હોય તો તો આખો આત્મા જ રાગરૂપ થઈ જાય; રાગ મિથ્યાયુ કાંઈ અસ્તિત્વ જ ન રહે. પણ ધ્રુવમા રાગ નથી; ગગ તો પર્યાયનો ક્ષણિકભાવ છે; એ કાંઈ અનાદિ-અનંતભાવ નથી, એ તો સાદિ-સાંત છે, ને ધ્રુવસ્વભાવ અનાદિ-અનંત છે. જેટલા રાગાદિ ભાવો છે તે બંધનાં કારણ છે, તે આત્માના સ્વભાવભૂત નથી. બંધ-ભક્ષ્યું કારણ બહારમાં નથી, ને પોતાના ધ્રુવમાં પણ નથી, અદર પોતાની પર્યાયમાં જ છે. જે લોકો અંદરના સૂક્ષ્મભાવોને નથી ઓળખતા તેઓ બહારની ક્રિયાયો બંધ-ભક્ષ માનીને તેનાં કર્તા થાય છે. ભગવાન મહાવીરે કે ભગવાન ઋષભદેવે મુનિદશામાં અંદરની અતુલભવદશાના આનંદનું વેદન કરતાં કરતાં ચૈતન્યના પ્રત્યક્ષરૂપ તપ કર્યું હતું, ત્યાં આહારની ઇચ્છા સહેજે તૂટી ગઈ; ત્યાં ભગવાનની અંતરની દશાને નહિ દેખનારા જીવોએ તો આહાર ન આવ્યો તેને જ તપ માની લીધો; ને એ રીતે પોતે પણ અનાજ ન ખાય તેમાં તપ માની લીધો. જેમ એક બાઈ કમોદ ખાંડતી હતી, તેમાં દાણા તો કસદાર હોવાથી ઉપર દેખાતા ન હતા, ઉપર તો દેાતરાં દેખાતા હતા; તે ભેદને ‘આ બાઈ દેાતરાં ખાંડે છે’ એમ સમજીને એક મૂરખી બાઈ ઘરે જઈને દેાતરાંનો ટગલો ખાંડવા બેઠી. —પણ દેાતરાં ખાંડયે કાંઈ ચોખા નીકળે ? તેમ બ્રહ્મદષ્ટિવાળા અજ્ઞાની પણ જડની બાહ્ય ક્રિયાઓને ધર્મ માનીને દેાતરાં ખાંડવા જેવું કરે છે, કસદાર અંદરની વસ્તુ જે ચોખ્ખી પરિણતિ તેને તે દેખતો નથી. ભગવાનને અદર અતીન્દ્રિય આનંદનું જે વેદન હતું ને જે રાગતા કર્તૃત્વ ધરાવતો જ્ઞાનભાવ હતો—તે અજ્ઞાનીએ ભ્રમ્યું નહીં, તેનો માર્ગ ભ્રમ્યો નહિ. ને બહારમાં અનાજ ન ખાઈ તેથી એમ પણ ભગવાન જેવો તપ કરીએ છીએ-એમ માની લીધું; અરે ! ક્યાં ભગવાનનો તપ ! ને ક્યાં તારી બ્રમણા ! તું તો તપના નામે જડ-ચેતનની એકતાબુદ્ધિનું મિથ્યાત્વ એવી રહ્યો છે. —તારે યજ્ઞી તપ દેવો ? ચૈતન્યના જ્ઞાન વિના તને અખર નહિ પડે કે ભગવાને તપમાં

‘શુ કંઈ હું ? ભાઈ, તારો તપ કે તારું મોક્ષનું સાધન બહારમાં નથી. વિદ્યાન દ-
સ્વભાવસન્નુષ્ઠ પરિણતિ એકાગ્ર થાય તેમા સમ્યક્તપ વગેરે મોક્ષમાર્ગના બધા
બોલ સમાઈ જાય છે. લીંબોડીને કોઈ નીલમ માની લેયે તેથી કાંઈ તેની કિંમત
નીલમ જેટલી ન ઊપજે; તેમ શુભવિકલ્પને-પુણ્યને-બલભાવને કોઈ ધર્મ કે
મોક્ષમાર્ગ માની લેયે તેથી કાંઈ મોક્ષમાર્ગ તેના હાથમાં આવી ન જાય. ધર્મ તો
આત્માનો કોઈ અપૂર્વભાવ છે; એક સમય પણ ધર્મનું સેવન કરે તે જીવ મુક્ત-
પરમાત્મા થયા વગર રહે નહિ. બીજ ઊગી તે વધીને પૂતમ થાય જ, તેમ
શુદ્ધસ્વભાવના અવલંબને જેને સમ્યક્દર્શન ને મમ્યજ્ઞાનરૂપ ચેતનાબીજ ઊગી
તેને અલ્પકાળમાં જ કેવળજ્ઞાનરૂપી પૂરો ત્રાંદો ઊગશે. આવી પવિત્ર અરાગી દશા
તે શુદ્ધભાવના છે, તે રાગ વગરની છે, ને ચૈતન્યસ્વભાવને જ અવલંબનારી છે,
ને જ ધર્મ અને મોક્ષનું કારણ છે.

* સ્વસન્નુષ્ઠ થા...તો મુખનો ભંડાર મળે -

ધ્રુવ વિદ્યાન પરમસ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરતાં શુ થયે ? -કે પરમાત્મદશા પ્રગટ
થયે; ને સ્વભાવને નહિ દેખે તેને રાગાદિ વિકારના કર્તૃત્વરૂપ અજ્ઞાનદશા જ
રહેશે. સવળી કે ઊધી ચૈતન્યની રમત ચૈતન્યમાં છે. જડ વસ્તુઓ જડપણે રહી
છે, તે તારી થઈને રહી નથી. તાગમા આવી નથી; જગતની ચીજો જગતમાં છે,
તારામા નથી, છતાં તેને હું ‘રાખું’, તેને હું ‘કરું’. તેમાંથી હું ‘મુખ’ લઉં—એમ
માને છે તે તો તારી મૂઠતા છે. અહીં પોતામા બે પડખા બાણીને શુદ્ધસ્વભાવ
તરફ હ્રુકવાની વાત છે. જ્યાં પોતાની પર્યાયતા ભેદોનુય લક્ષ્ય હોડાયે છે ત્યાં પર-
દ્રવ્યની તો વાત જ ક્યા રહી ? આવા તારા સ્વભાવને બાણીને સ્વસન્નુષ્ઠ થા
ભાઈ ! મુખના ભંડાર તો એમાં છે.

* અનુભવમાં લેવા જેવી ગંભીર વાત *

ભાઈ, આ વસ્તુ તો ગંભીર છે ! વાણીમાં તો કેટલુંક આવે ? -અમુક
ઈસારા આવે; બાકી તો શ્રોતાને પોતાને અંદરની ગંભીરતા ભાસે ને અંતરના
વિચારમાં વસ્તુને પકડી લેયે ત્યારે તેનો ભાવ ઉલ્લસે, અપૂર્વ ભાવભાસન થાય ને
અંતરમાં ઊતરીને અનુભવ કરી લેયે. આવો અનુભવ કરનારા જીવો અત્યારે છે;
ને એવો અનુભવ થઈ શકે છે. સ્વાનુભવમાં લેવા જેવી આ વાત છે.

* ક્યાં જવું ને ક્યાં ઠરવું ? *

ક્યાં જવું? ને ક્યાં ઠરવું? તો કહે છે કે ક્યાંય જવું નથી, તું તારામાં જ રહે; તારા ક્રિયસ્વભાવને ધ્યેય જતાવતાં તને સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષદારણ પ્રગટ થશે, તારું સુખ તને અનુભવાશે. સુખને માટે તારે ક્યાંય બીજે નજર નાંખવી નહીં પડે. તારી વસ્તુ, દ્રવ્ય ને પર્યાય -એવા બે ભાવવાળી છે; સામાન્યરૂપ ક્રિય તે દ્રવ્ય, ને વિશેષરૂપ ક્રિયા તે પર્યાય; તેમાં ક્રિયનો આશ્રય કરીને થતી જે ક્રિયા તે મોક્ષની ક્રિયા છે. ‘પૂર્ણાનંદી ચૈતન્યસ્વભાવી આત્મા હું’ છું’ -એવી સ્વાતુભૂતિરૂપ ભાવના તે ક્રિયા છે, ને ક્રિય તો અક્રિય છે. આત્મ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુસ્વરૂપ છે. આ રીતે સત્ વસ્તુને ન જોળખે ન બીજી રીતે ગડમથક કરીને ધર્મ કરવા માંગે તો તે જીવ સતતા માર્ગે નથી પણ અસત્ માર્ગે છે, તેને ધર્મ થતો નથી. ધર્મ માટે તો અતર્કિય થઈને પોતામાં જ ઠરવાનું છે, -બીજે ક્યાંય જવાનું નથી.

ધર્મ કરવા માંગે છે તે જીવ ‘કઈક કરવા માંગે છે’ -એનો અર્થ એ થયો કે તેની આસની વર્તમાન દશામાં તેને સંતોષ નથી એટલે તે ફેરવીને તેનાથી જુદી જાતની નવી દશા કરવા માંગે છે તેમાં પોતે ટકી રહેવા માંગે છે; એટલે ફેરવાપણું ને ટકવાપણું બંને ધર્મો તેમાં આવી ગયા. તો પોતામાં ટકે તે શું? ન ફેરે ને શું? એમ પોતાના દ્રવ્ય-પર્યાયને જોળખવા જોઈએ. તો પર્યાયમાં સમ્યક્ પસંદ થઈને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે.

* જડથી જુદો, રાગથી જુદો; લેદજ્ઞાનવડે પર્યાયની શુદ્ધી *

પોતાના ગુણ-પર્યાયરૂપ અસ્તિત્વમાં વર્તતો ચેતનસ્વરૂપ આત્મા તેમાં જડની ક્રિયા કદી નથી. તેના જ્ઞાનમાં જડની અવસ્થા જોયપણે જણાય છે ખરી; પણ તે જડની ક્રિયા જડપણે સત્ છે ને જ્ઞાન જ્ઞાનપણે અત્ છે. -આમ જડથી તો ભિન્ન છે.

દેવ જે રાગાદિ ભાવ થાય છે તે આ-માની પર્યાયમાં છે પણ જ્ઞાનસ્વરૂપથી તેની જાત જુદી છે; જ્ઞાનસ્વરૂપના આશ્રયે તેની ઉત્પત્તિ થતી નથી. -એટલે જ્ઞાન-સ્વરૂપ ને ગગચો પણ ભિન્ન છે.

હવે આત્મ જ્ઞેષ્ઠાન કરીને શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપની સન્મુખ પરિણતિ થતાં સમ્યક્ત્વાદિ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટી; ત્યાં પર્યાય નવી પ્રગટી છે, આખી વસ્તુ નવી નથી પ્રગટી; વસ્તુનો મુખ-અંશ તો પહેલેથી શુદ્ધ હતો. પર્યાય શુદ્ધ થઈ તે મોક્ષમાર્ગ છે.

તેમાં પર્યાય નહોતી ને થઈ—ઐટલે તે અપેક્ષાએ વસ્તુ ક્રિયારૂપ છે, અને મુખપણે દ્રવ્ય તો કાંઈ નવું નથી થતું ઐટલે તેની અપેક્ષાએ વસ્તુ અક્રિય છે. -આવા બે ને ધર્મ વસ્તુમાં એકસાથે છે.

*** આત્માની સાચી ધર્મક્રિયા ***

રાગ વગરની નિર્મળઅવસ્થારૂપ જે ક્રિયા છે તે જ આત્માની સાચી ક્રિયા છે, તે જ ધર્મની ક્રિયા છે.

સ્વસન્મુખ થતાં ચિદાનંદસ્વભાવ છું એવી શ્રદ્ધા થઈ તે સમ્યક્તાવની ક્રિયા થઈ.

સ્વસન્મુખ થઈને ચિદાનંદસ્વભાવ છું—એમ જાણું તે સમ્યક્જ્ઞાનની ક્રિયા થઈ.

સ્વસન્મુખ એકાગ્ર થઈને લીન થયો—તે સમ્યક્ચારિત્રની ક્રિયા થઈ.

સ્વસન્મુખ એકાગ્ર થતાં આનંદનો અનુભવ થયો તે આનંદની ક્રિયા થઈ.

-આમ આત્માના અભેદસ્વભાવના વેદનમાં અનંતગુણોની ક્રિયા એકસાથે સમાય છે; રાગની ક્રિયા કે જડની ક્રિયા તેમાં નથી. ભાઈ, આ તારા આત્માની ક્રિયા કહેવાય છે. આ જ ધર્મની ક્રિયા છે, આ જ મોક્ષની સાચી ક્રિયા છે. મોક્ષને માટે ક્રિયા નથી—એમ નથી, ક્રિયા તો છે, પણ તે શુદ્ધભાવનાપરિણતિરૂપ છે, રાગરૂપ નથી. સાદુ ખાય, સાદાઈથી રહે. લૌકિક અનીતિ ન કરે ને ન્યાય-નીતિથી રહે, ઐટલા માત્રથી કાંઈ સમ્યક્ચારિત્ર કે ધર્મક્રિયા થઈ જતી નથી, એ તો સામાન્ય શુભરાગ છે.

**સાધુજીવન તે સાદુ જીવન; રાગ વગરનું જ્ઞાનજીવન તે સાચુ જીવન;
અને એ જ સુખી જીવન**

બાપુ! રાગને મોક્ષમાર્ગ માનતાં મોટી અનીતિ ને અધર્મ થઈ જાય છે. -એવું જીવન એ તો રાગવાળું જીવન છે, ભલે બહારમાં સાદાઈ દેખાય-પણ એને સાદું જીવન ઐટલે કે ધર્મજીવન કહેતા નથી. સાદું જીવન ઐટલે રાગવગરનું જીવન.. વીતરાગભાવરૂપ જીવન એ જ સાદુ જીવન છે ને એ જ સાધુજીવન છે.

સાધુજીવન તે જ સાદું જીવન; -‘જીવી જાણ્યું’ નેમનાથે જીવન તારું જીવન ખરું તારું જીવન.’ બધાય ધર્મીઆ પોતાના ચિદાનંદસ્વભાવની સન્મુખ થઈને આવું રાગ વગરનું જીવન જીવે છે. —એ જ સુખીજીવન છે. બહારના સંયોગવડે આત્માને જીવતો માનવો એ તો પરાધીનજીવન છે—તે તો ભાવભરણ છે, દુઃખી-જીવન છે.

અરે જીવ ! તને તારું જીવન જીવતાં પણ નથી આવડતું ! તારું ચૈતન્ય-જીવન રાગ વિનાનું કેવું છે —એને તો ઓળખ ! નિજ સ્વરૂપને ભૂલીને ક્ષણે ક્ષણે ભાવભરણ થઈ રહ્યું છે તેમાંથી આત્માને ઉગાર. નિજસ્વરૂપને ઓળખીને અરાગી-જ્ઞાનદશામય જીવન જીવ, તે જીવન મોક્ષનું સાધક છે.

* દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ સ્વતત્ત્વ, —તેમાં આત્મા વસે છે *
* તેને જાણતાં જ્ઞાનચક્ષુ ખૂલે છે *

આત્માનું મૂળસ્વરૂપ ક્ષુબ્ધ પણ છે ને પલટું પણ છે. આવા પોતાના મૂળ-તત્ત્વને જાણ્યા વગર બીજા જાણપણાની ગમે તેટલી વાતો કરે તે બધી મારે વગરની છે, તેમાં આત્માનો પત્તો ખાય તેમ નથી. આત્મા તો બાહ્ય-ગોપાલ-દરેકમાં ઘિરાળે છે; એના નિજવરની આ વાત છે. પણ તે પોતે પોતાને ભૂલી-ગયો છે. નિજવરમાં ભરેલો અપાર ચૈતન્યવૈભવ તેના મહિમા ભૂલીને બહારમાં ભટકે છે. પોતાનો જે સહજ મહિમા પોતામાં છે તેને નથી જાણતો એટલે અદારમાં બીજા વડે મારે મહિમા થાય તો ઠીક પર —એમ માને છે. અરે કેવી ભ્રમણા ! બાપુ, બહારમાં બીજા નિદાના ગળદો બોલે કે આખરના શબ્દો બોલે, તેમાં ક્યાં તું છે ? ને તે ગળદો ક્યાં તારામાં આવી જાય છે ? શરીરમાંય તું નથી ને રાગભાવ ખરેખર તું નથી. ચૈતન્યસ્વભાવથી ભરેલો જે ક્ષુબ્ધભાવ અને નેની સન્મુખ થયેલો પર્યાયભાવ—તેમાં તું છે. વસ્તુ પોતાના ગુણ-પર્યાયમાં વસે છે. બહાર રહેતી નથી. અંતરમાં આવી તારી વસ્તુ સત્ છે તેને તું જાણ. શરીરમાં આંખ તે પુદ્ગલની રચના. કાન તે પુદ્ગલની રચના, નાક તે પુદ્ગલની રચના, હાથ-પગ તે પુદ્ગલની રચના; એ પુદ્ગલના ચિંટમાં ક્યાં આત્મા ગરી ગયો છે ? એ તો પુદ્ગલથી જુદો પોતાના ચૈતન્યસ્વરૂપમાં જ રહ્યો છે. અરે ભગવાન ! તારામાં મોક્ષના કારણરૂપ જે નિર્ભગપરિણામ થાય તે પરિણામ બેટકુય ન્યાં તારું આજીવન દ્રવ્ય નથી, ત્યાં જડના પરિણામને તું ક્યાં વળગ્યો ? આહા, જીઓ.

તો ખરા, કેવી વસ્તુ સિદ્ધ કરી છે ! વસ્તુમાં પર્યાય અને દ્રવ્ય બંને સાથે ને સાથે સિદ્ધ કર્યા છે. જેઓ વસ્તુમાં પર્યાયને બિલકુલ માનતા નથી તેની સામે ઉપાદ-વ્યયરૂપ પર્યાય સિદ્ધ કરી છે; અને જેઓ ધ્રુવને બિલકુલ માનતા નથી તેમની સામે ધ્રુવતત્ત્વ સિદ્ધ કર્યું છે. ધ્રુવ અને પર્યાય-એ બે થઈને વસ્તુ છે. જૈનધર્મના અનેકાન્તની બલિહારી છે. એવું જ્ઞાન કરતાં સાચી દૃષ્ટિ થાય છે ને જ્ઞાનચક્ષુ ખુલે છે.

આત્મવસ્તુના પાંચ ભાગો, તેમાં નિષ્ક્રિયભાવ અને ક્રિયારૂપભાવ કયા પ્રકારે છે તે સમજાવ્યું; હવે તેમાં ધ્યેયરૂપ કાણુ છે ? તે બતાવે છે.

સ્વાનુભવનો રગ...અને તેની ભૂમિકા

જીવે શુદ્ધાત્માના ચિંતનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જેને ચૈતન્યના સ્વાનુભવનો રગ લાગે એને સ સારનો રગ ઊતરી જાય લાઈ, તું અશુભ ને શુભ બનેથી દૂર થા ત્યારે શુદ્ધાત્માનું ચિંતન થશે જેને હજી પાપના તીવ્ર કષાયોથી પશુ નિવૃત્તિ નથી, દેવ-ગુરુની ભક્તિ, ધર્માત્માનું બહુમાન, સાધર્મીઓનો પ્રેમ વગેરે અત્યંત મદકષાયની ભૂમિકામાં પશુ જે નથી આવ્યો તે અકષાય ચૈતન્યનું નિર્વિકલ્પધ્યાન કયાથી કરશે ? પહેલાં બધાય કષાયનો (શુભ-અશુભનો) રગ ઊડી જાય જ્યાં એનો રગ ઊડી જાય ત્યાં એની અત્યંત મદતા તો સહેજે થઈ જ જાય, ને પછી ચૈતન્યનો રગ ચઠતા તેની અનુભૂતિ પ્રગટે. બાકી પરિણામને એકદમ શાન્ત કર્યા વગર એમને એમ અનુભવ કરવા માગે તો ઘાય નહિ. અહીં, અનુભવની જીવની અદરની દશા કોઈ ઓર હોય છે !

ધ્યેય અને ધ્યાન

આત્માને શુદ્ધપારિણામિક લાવની અપેક્ષાએ જોતા તે અક્રિય છે, ને ચાર લાવોની અપેક્ષાએ તે સક્રિય છે, એ વાત કરી હવે કહે છે કે—‘શુદ્ધપારિણામિકલાવ ધ્યેયરૂપ છે પણ ધ્યાનરૂપ નથી શા માટે? કારણ કે ધ્યાન વિનશ્વર છે, અને શુદ્ધપારિણામિકલાવ તો અવિનાશી છે

‘ ધ્યાનમાં ભેદ રહેતા નથી...અભેદધ્યાનમાં આનંદની ધારા *

ક્રિયા ને નિષ્ક્રિય, ધ્યાન ને ધ્યેય—એમ જુદી જુદી શૈલીથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવે છે. શુદ્ધચૈતન્યરૂપ પારિણામિકલાવ તે ધ્યેયરૂપ છે, અને તેમાં ઉપયોગની એકાગ્રતા તે ધ્યાન છે. આ ધ્યાન તે પર્યાય છે, ઔપગમિકાદિલાવરૂપ છે અને તે બદલી જાય છે, તેથી તે પર્યાય થોતે ધ્યેયરૂપ નથી, ધ્યેયરૂપ ત્રિકાળ સ્થિર એવું ધ્રુવદ્રવ્ય છે. તે ધ્રુવ-ધ્યેયમાં તન્મય થઈને ધર્મી તેનું ધ્યાન કરે છે, જોકે ધ્યાનદશા વખતે ‘આ ધ્યેય ને આ ધ્યાતા’ એવા ભેદ રહેતા નથી.

મોક્ષમાર્ગને ધ્યાનરૂપ કહો, લાવનારૂપ કહો, ક્રિયારૂપ કહો, ત્રણલાવરૂપ પરિણતિ કહો—તે પર્યાય છે; અને પારિણામિકસ્વલાવરૂપ ધ્રુવદ્રવ્ય છે તે લાવનારૂપ નથી, ક્રિયારૂપ નથી પણ અક્રિય છે, ધ્યાનરૂપ નથી પણ ધ્યેયરૂપ છે. ધ્યાનપર્યાય બદલાયા કરે છે પણ ધ્યેય તો એવું ને એવું રહ્યા કરે છે ધ્યેયને અભેદ થઈને ધ્યાવતાં તે ધ્યાનમાં પરમ આનંદની ધારા વહે છે. ધ્યાનપર્યાય અભેદ થઈને નિર્વિકલ્પપણે ધ્યેયરૂપ પરમસ્વલાવને ધ્યાવે છે, તેને ધ્યાત્રી-ધ્યાત્રીને પર્યાય પુષ્પ થાય છે.

* રાગ વગરનું ધ્યાન તે આહિંસા...તે મોક્ષમાર્ગ *

ધ્યેયરૂપ આવો પરમપારિણામિકસ્વલાવ. અને નેને ધ્યાવનારી પર્યાયરૂપ ઔપગમિકાદિ લાવ -તે બંને રાગરહિત છે. જેટલો રાગ છે (-પછી તે અશુભ

હો કે શુભ) તે હિંસા છે, ને રાગ વગરનો જે શુદ્ધભાવ તે પરમ અહિંસા છે. —આ જૈનઉપદેશનું રહસ્ય છે, —એમ પુરુષાર્થસિદ્ધિઉપાયમાં અમૃતચંદ્રસ્વામીએ કહ્યું છે. રાગ તો ઉદયભાવ છે—કર્મ તરફનો ભાવ છે, તે કાંઈ સ્વભાવ તરફનો ભાવ નથી, એટલે તે મોક્ષમાર્ગ નથી; ધ્યાનપર્યાય રાગ વગરના નિર્મળ-ભાવરૂપ છે ને તે મોક્ષનું કારણ છે. પણ સિદ્ધને ધ્યાનપર્યાયનો અભાવ છે. આ રીતે ધ્યાનપર્યાય વિનશ્ચર છે, ને દ્યેયરૂપ પરમસ્વભાવ અવિનશ્ચર છે. તારી વસ્તુમાં ધ્રુવત્વ શુ, ને પલટતુ શુ ? તે બંનેને ઓળખ; ને ધ્રુવસ્વભાવમાં ઉપયોગને સ્થિર કરીને તેને ધ્યાવ.

* બંધન અને છૂટકારો, ઊપજતુ અને વિનશતુ
તે પર્યાયમાં છે, ધ્રુવદ્યેયમાં નહિ *

આત્માના ભાવ આત્મામાં છે, પરને લીધે નથી. તેમાં બંધ-મોક્ષના કારણથી રહિત હોવાથી પહેલાં જેને નિષ્ક્રિય કહ્યો હતો તે પારિણામિકભાવને અહીં દ્યેયરૂપ કહ્યો છે. તે ધ્યાનરૂપ નથી; ધ્યાનપર્યાય નાશ પામે છે પણ દ્યેય નાશ પામતું નથી. મારે દ્યેય અને ધ્યાન સર્વથા એક નથી, કથચિત્ત ભિન્ન છે. આત્મ શુદ્ધાત્મપરિણતિરૂપ ધ્યાન તે મોક્ષમાર્ગ છે. ભલે શુદ્ધધ્યાન હોય તોપણ તે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, પણ તે ધ્યાનપર્યાયનો નાશ થતાં કાંઈ દ્રવ્યનો નાશ નથી થતો. આ રીતે ધ્યાનપર્યાય તે વિશેષ અને દ્યેયરૂપ દ્રવ્ય તે સામાન્ય, આવા સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુ છે.

વસ્તુ પોતાના સામાન્ય વિશેષથી બહાર પરમાં તો કાંઈ કરે કે ભોગવે નહિ. પરદ્રવ્યનું કર્તૃત્વ જૈનમાં નથી એટલે કે ભગવાને જોયેલા વસ્તુસ્વરૂપમાં તે નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે કે પુણ્યથી ધર્મ થાય એ વાત જૈનશાસનની અર્થાદાથી બહાર છે. દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ વસ્તુ, તેને જો દ્રવ્યપણે દેખો તો તે ઊપજતી નથી, વિનશતી નથી, ને પર્યાયપણે જુઓ તો તેમાં ઊપજતુ-વિણશતુ છે.

પરમાત્મપ્રકાશ ગા. ૬૮ માં શ્રી યોગીન્દુદેવે કહ્યું છે કે—

ળવિ ઉપજ્જહ ળવિ મરદ વંવ ળ મોક્ષ્વ કરેદ ।

જિંડ પરમત્થે જોડ્યા જિણવર પડ મળેદ ॥

પરમાર્થથી એટલે કે શુદ્ધનિશ્ચયનયથી વિચારનાં જીવ નથી તો ઊપજતો, — કે નથી મરતો; તેમજ નથી બંધ-મોક્ષને કરતો; —એમ જિનવરદેવ કહે છે.

જેઠે શુદ્ધાત્મઅતુલ્યુતિના અભાવમાં અજ્ઞાનીજીવ શુભાશુભનો કર્તા થાય છે એટલે બંધનો કર્તા થાય છે, તથા શુદ્ધાત્મઅતુલ્યુતિવડે જ્ઞાનીજીવ મોક્ષના કર્તા થાય છે; એ રીતે પર્યાયમાં જીવ બંધ-મોક્ષને કરે છે, પણ પરમભાવગ્રાહક એવા શુદ્ધતયથી જોતાં આત્મા એકરૂપ પારિજ્ઞામિકસ્વભાવ છે, તે બંધ-મોક્ષને કરતો નથી. બંધાયેલો હોય તે છૂટે, પણ જેને કદી બંધન જ નથી તેને છૂટાપણું શું? પર્યાયમાં બંધન છે ને પર્યાયમાં મુક્તિ થાય છે; તે મુક્તિનો ઉપાય પણ પર્યાયમાં છે જેમ એક પુરુષ સાંકળથી બંધાયેલો હોય ને પછી છૂટે; તથા બીજો એક-પુરુષ કદી બંધાયો ન હોય. પહેલેથી છૂટો જ હોય; ત્યાં પ્રથમતા પુરુષને એમ કહેવું કે 'તમે છૂટ્યા' -તે તો બરાબર છે, પણ બીજો પુરુષ કે જેને કદી બંધન હતું જ નહિ તેને એમ કહેવું કે 'ભાઈ, તમે જેલમાંથી છૂટ્યા તે સારું થયું' -તો તે વ્યાજબી નથી. ભાઈ! હું જેલમાં હતો જ નહિ પછી છૂટવાની યાન કેવી? તેમ જીવને પર્યાયમાં બંધન ને પર્યાયમાં મુક્તિ છે. પણ શુદ્ધસ્વરૂપ પારિજ્ઞામિક-ભાવમા તો બંધન કે મુક્ત થવાપણું નથી. આવા આત્મસ્વભાવને ઓળખે તેને જ મોક્ષનો સાચો પ્રયત્ન પ્રગટે. ત્રીનરંગ નિર્વિકલ્પસમાધિમાં પોતાનો આવો મિદગ્નમાન શુદ્ધઆત્મા જ ઉપાદેય છે. નેતે ઉપાદેય કરીને ધ્યાનમાં સિદ્ધપદ પ્રગટે છે.

- સાચો જીવ -

દેહાદિના સંયોગરૂપ જીવન. ને તેના વિયોગરૂપ મરણ; એ તો આત્માને નથી; પર્યાયમાં ને કંપતિ-વિનાશ છે, તે પણ ધ્રુવસ્વભાવને નથી. દસપ્રાણથી જીવે તે આત્મા જીવે નથી. સાચો જીવ તો ત્રિકાળ ચૈતન્યપ્રાણરૂપે જીવે છે. તે જીવ 'પરિજ્ઞામસ્વભાવી' છે. એટલે પારિજ્ઞામરૂપ તે થાય છે ખરો. પણ પારિજ્ઞામ તે પર્યાયતયનો વિષય છે; દ્રવ્યાર્થિકતય એકરૂપ દ્રવ્યને દેખે છે, તેમાં બંધ-મોક્ષ પરિજ્ઞાનો ન આવે. તેમા તો એકલો પારિજ્ઞામિકપરમભાવ આવે; ને પારિજ્ઞામિક-ભાવ ત્રય-મોક્ષપર્યાય સાધે મર્યાદા નાન્ય નથી, કેમકે તે તો દ્રવ્યરૂપ છે. દ્રવ્યકુંદ દ્રવ્યમનાપર્યં સદાય દ્વિત્વ નેતુ' નામ 'દ્રવ્યનો આત્મજ્ઞાણ' છે. અને આવા દ્રવ્યાત્મજ્ઞાણરૂપ પારિજ્ઞામિકભાવ છે.

* તારા દ્રવ્ય-પર્યાય તારામાં...બીજા સામે શું જોવું? *

આત્માનો સ્વભાવ કીલ્બ છે—અતીન્દ્રિય છે, એટલે આંખથી તે ન દેખાય; વિદ્ય સ્ત્રી ન જન્માય; અંતર્મુખ ને પર્યાયથી જલ્પાય છે તે પર્યાય તેના એક અંશ

છે; ને અખંડ દ્રવ્ય ત્રિકાળ પૂરું શુદ્ધ છે. તે શુદ્ધસ્વરૂપની સન્નિપત્તિ થયેલી પરિણતિ વિકલ્પરૂપ થતી નથી. હવે જે નિર્મળ પરિણતિ થઈ તેની કર્તા પર્યાય છે, દ્રવ્ય નહિ. પરિણામ અને પરિણામીને અભેદપણે કહેતાં ‘પરિણમે તે કર્તા’ એમ કહેવાય. પણ દ્રવ્ય પોતે પર્યાયરૂપ થઈ જતું નથી; દ્રવ્યમાં તો અંધ-મોક્ષથી નિરપેક્ષપણું છે, અનાદિઅનંત એકરૂપપણું છે. —આવા સ્વભાવની અન્નિપત્તિ થતાં મોક્ષમાર્ગ થાય છે

અહા. જ્યાં દ્રવ્ય ને પર્યાયરૂપ આપુ સ્વરૂપ પોતામાં છે. ત્યાં જગતમાં ખીજા સામે શું જોવું? ખીજાની શી ચિંતા! આવા આત્મસ્વભાવને પરતો કર્તા કહેવો કે રાગરૂપે પરિણમનાર કહેવો, તે તો વિપરીતતા છે. રાગરૂપ કર્તૃત્વ અજ્ઞાનમાં છે, જ્ઞાનમાં નહીં. જ્ઞાનીને મોક્ષમાર્ગરૂપ નિર્મળપર્યાયરૂપ કર્તૃત્વ છે, પણ તે પર્યાય વ્યવહારનયનો વિષય છે. શુદ્ધનયનો નહીં. શુદ્ધનય તો આત્માને પરમસ્વભાવે જ દેખે છે.

* અમર થવા ધ્રુવધામને દ્યેય બનાવીને ધ્યાનમાં ધ્યાવ *

પરમ સ્વભાવની આત્મા અમૃતરસનો કુડ છે; તે અમૃતતા અનુભવ વડે અમર થવાની આ વાત છે. અમર એવું મિદ્ધપદ પામવા માટે અખંડ ચૈતન્ય-સ્વભાવને ધ્યાનમાં દ્યેયરૂપ બનાવવો. તે ‘યેય સદા આનંદથી ભરેલું છે, તેને ધ્યાવતાં આનંદરૂપ’ વેદન થાય છે. આવા સ્વદ્યેયને ભૂલેણો જીવ વિકારને જ અનુભવતો થકો દુઃખી થાય છે. તે દુઃખથી મુક્ત થવા માટેનો આ ઉપદેશ છે. દુઃખથી છૂટીને તારે શાંતિ પ્રગટ કરવી હોય તો, જેમા કદી દુઃખનો પ્રવેશ નથી એવા તારા ધ્રુવધામને ‘યેય બનાવીને ધ્યાનમાં ધ્યાવ. જીવ પોતાના સ્વભાવમાંથી સંસરીને પરભાવમાં આવ્યો તે સસાર, અને પરભાવોથી છૂટીને નિજભાવમાં લીન થયો તે મુક્તિ. એ બંને અવસ્થા છે; ત્રિકાળસ્વભાવી દ્રવ્ય પારિણામિકભાવે હોવાથી તેને અંવન-મુક્તિ નથી. આવા ધ્રુવસ્વરૂપના ધ્યાનવડે વીતરાગતાની ઉત્પત્તિ ને રાગનો વ્યય થાય છે, તે મોક્ષની ક્રિયા છે; તેમાં સવર-નિર્જરા આવી જાય છે.

* વસ્તુમાં ધ્રુવ રહેલું અને બદલવું એવી બંને શક્તિ છે *

વસ્તુ દ્રવ્યપણે કાયમ રહીને પર્યાયમાં ઉલટ-પલટ થાય એવી એની પોતાની શક્તિઓ છે. જો વસ્તુ બદલતી ન હોય તો દુઃખદશાનો નાશ થઈને સુખદશાની

પ્રાપ્તિ કેમ થઈ શકે? ન જો ધ્રુવ ન રહેતી હોય તો એક અવસ્થાનો નાશ થયા પછી બીજી અવસ્થા કોના આધારે થાય? મારે દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ વસ્તુ છે, તેને ઓળખવી જોઈએ. તેને ઓળખીને સ્વભાવસન્નુષ્ઠ એકાગ્ર થતાં આનંદના વેદન-રૂપ દશા પ્રગટે છે. આવી ક્રિયાને ધ્યાન કહો, મોક્ષમાર્ગ કહો કે ધર્મ કહો. પહેલાં વિકારના વેદનમાં એકાગ્ર થતો, તેને બદલે હવે શુદ્ધસ્વભાવના આનંદના અનુભવમાં એકાગ્ર થયો. એ રીતે પર્યાયનો પલટો થયો, પણ તેના ધ્યેયરૂપ ધ્રુવ તે નો ધ્રુવ જ રહ્યું.

જુઓ, આ વીતરાગી ન્યાયો છે. જ્ઞાનને સત્યસ્વભાવ તરફ દોરી જાય, એટલે કે અંતરમાં જેવો સ્વભાવ છે તેવું જ્ઞાન કરે, તે સમ્યજ્ઞાન જ સાચો ન્યાય છે. લૌકિક ન્યાય કરતાં આ અંતરનો અલૌકિક ન્યાય ત્રિકાળ સત્યને સિદ્ધ કરનાર છે, તે ત્રણકાળમાં નથી કરનાર.

* ધ્યેય અને ધ્યાન *

આત્માનું સત્યસ્વરૂપ જેવું છે તેવું બરાબર જ્ઞાનમાં આવ્યા વિના આત્માને સાધી શકાય નહિ. અનુભવી શકાય નહિ. ટકતું ને બદલતું—એવા બંને અંશ ધર્મનું આખું આત્મતત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે. પરથી જીવી, શરીરથી જીવી, કર્મથી જીવી, ને રાગથી પણ જીવી, એવી ચૈતન્યધાતુ—જેણે જ્ઞાનઆનંદસ્વભાવને ધાર્યો છે, તે ત્રિકાળશક્તિપણે ધ્રુવ ટકતી છે, ને અવસ્થા બદલતી છે. તેના શુદ્ધસ્વરૂપને ધ્યેય બનાવતાં અવસ્થામાં વિકાર ટળીને નિર્વિકલ્પદશા થાય છે. તે અવસ્થા પોતે પોતાનું ધ્યેય નથી, અવસ્થાને જીવી લક્ષમાં લેવા જાય તો વિકલ્પ ઊડે છે. ને ધ્યાનદશા રહેતી નથી. જાનીના ધ્યાનમાં ધ્રુવ-ધ્યેય છે, ત્રિકાળ ચિદાનંદસ્વરૂપને ને ધ્યાનમાં ધ્યાવે છે તે-કાળે નન્મય હોવા છતાં, ને રાગ વગરની હોવા છતાં, તે ધ્યાનપર્યાય વિનંદન છે ને ધ્યેયરૂપ પારિણામિકસ્વાવ અવિનંદન છે; ધ્યાનપર્યાય ઔપગમિકાદિ ત્રણ બાવરૂપ છે. ને ધ્યેયકવ્ય પારિણામિકસ્વાવરૂપ છે, ધ્યાન ને ક્રિયા છે, ને ધ્યેયરૂપ કવ્ય અક્રિય છે; —આમ કથંચિત્ સિદ્ધતા છે. પણ ધ્યાનકાળે ‘આ દ્રવ્ય ને આ પર્યાય’ એવા વિકલ્પ રહેતા નથી. તેમાં તો અભેદ-અનુભવનો નિર્વિકલ્પ આનંદ જ છે.

૪ પાંચ ભાવોનો કાળ; તેમાં આનંદથી ભરેલો
ધ્રુવનો ઢગલો અનાદિઅનંત *

લગવાન આત્મા આનંદથી ભરેલો ધ્રુવ ઢગલો, તેમાં એકાગ્ર થઈને તેને દ્યેય કરનારી દશા તે મોક્ષમાર્ગ; આત્માનો ધ્રુવસ્વભાવ અનાદિઅનંત આનંદથી ભરેલો છે, એટલે પારિણામિકભાવ અનાદિઅનંત છે; ક્ષાયિકભાવ પ્રગટ્યા પછી એવો ને એવો સદાકાળ પરિણમ્યા કરે છે તેથી તે સાદિ-અનંત છે; બાકીના ત્રણ ભાવોને સાદિ-સાંત કહ્યા છે. ઔદયિક ને ક્ષાયોપશમિક એ બંને ભાવો પ્રવાહપરું અનાદિના હોવા છતાં તે એવા ને એવા નથી રહેતા, વધતા ઘટતા છે, એટલે તેમને પણ સાદિ-સાંત જ ગણ્યા છે. ઔદયિકભાવનો એકવાર સર્વથા અભાવ થયો પછી તે કદી થતો નથી, ને ક્ષાયિકભાવ એકવાર પ્રગટ્યા પછી તે કદી જતો નથી.—જોકે તેમાં પરિણમન છે પણ સદાકાળ એકસરખો પૂર્ણશુદ્ધ રહે છે. ધ્રુવના અવલંબને પ્રગટેલો તે નિર્મળ આનંદમય ક્ષાયિકભાવ સદાકાળ ધ્રુવ માથે રહ્યા કરે છે.

* અક્રિયભાવ અને ક્રિયા—બંને એકસાથે છે *
* પર્યાય તે ઉપાધિ નથી, એ તો સિદ્ધમાંય છે *

દરેક આત્મા સત્ છે. અનંતા આત્મા મોક્ષ પામેલા છે, ને અનંતા આત્મા સંસારમાં છે. છતાં ગદ્ગિસ્વભાવ બધા આત્માનો સરખો છે. વર્તમાન ક્ષણિક અવસ્થા મલિન છે તેને ન જોતાં ધ્રુવતત્ત્વને જુઓ તો તેમાં દુઃખ કે વિકાર છે જ નહિ; તેની સન્મુખ જે પર્યાય થઈ તેમાં પણ દુઃખ કે વિકાર નથી, તે તો સ્વભાવના લક્ષે આનંદરૂપ થઈ છે. આવી દશા પ્રગટ્યા વગર મોક્ષમાર્ગ હોય નહીં. હું શુદ્ધ ચિદાનંદ અર્થાત્ તત્ત્વ છું—એવો અતરંગમુલક તે મોક્ષની ક્રિયા છે, એ જ વખતે ધ્રુવભાવ અક્રિય છે. આ રીતે અક્રિયપણું તેમજ ક્રિયા એ બંને વસ્તુમાં એકસાથે છે.

ભાઈ, આવા મનુષ્યશરીર તો અનંતવાર મળ્યા ને છૂટ્યા, આ શરીર કાંઈ નવું નથી; અનંતીવાર ગ્રહેલા ને છોડેલા પરમાણુઓ ફરીને આ શરીરરૂપ થયા છે. એનાથી ભિન્ન તારુ શુદ્ધચિદાનંદસ્વરૂપ શુ છે તેની ઓળખાણ કરે

તે નવીન છે. અમુક ગણદાતા (અરિહંત સહજાતમસ્વરૂપ વગેરેના) જપ જપ્યા કરે ને વિકલ્પો કર્યા કરે પણ તેના વાચ્યરૂપ ધ્યેયરૂપ શુદ્ધઆત્મા પોતે અંતરમાં કેવો છે તેને જ્ઞાનમાં ન હોય ત્યાંસુધી સાચું કહ્યાણ થાય નહીં. તારું ધ્રુવ ટકવાપણું તેમજ બદલવાપણું બંને તારામાં સમાય છે. બદલવાની અવસ્થા કર્યાંક બીજે ને ધ્રુવ પોતામાં-એમ બે ભાગ નથી. પણ એક વસ્તુમાં એકસાથે બંને ભાવો (બંને ધર્મો) રહેલા છે; તેમને પરસ્પર કથંચિત્ ભિન્ન કહ્યા છે

માત્ર બદલવું (પર્યાયવું પલટવું) તે કાઈ દાપ નથી; પર્યાયવું પલટવું તો સિદ્ધનય થયા કરે છે. તે ઉપાધિ નથી. અને પલટવા વખતે જ અખંડ સ્વભાવથી ભરેલું ધ્રુવત્વ પણ દરેક વખતે એવું ને એવું વર્તી રહ્યું છે. તે સ્વભાવને ભૂલીને, પોતાને રાગાદિ જેટલો જ માનીને અજ્ઞાની અશુદ્ધપણે પરિણમે છે; અશુદ્ધતા તે દાપ છે. આખી શક્તિ એક અવસ્થા જેટલી નથી, એ તો ધ્રુવ-સામર્થ્યથી ભરેલી છે. (કદી ન વપરાય એને ધ્રુવદંડ કહેવાય છે. તેમ અહીં જે શક્તિ કદી ન ખૂટે, સદા એવી ને એવી અખંડ રહે-તેને ધ્રુવશક્તિ કહે છે.) આવા પોતાના સ્વભાવને જાણ્યા વગર શાસ્ત્રોનાં ભણતર ભણે તોપણ અજ્ઞાન મટે નહીં. સર્વજ્ઞદેવને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ને જ્ઞાન પ્રગટ્યા, ત્રણકાળ ત્રણલોક જાણ્યા, જેવું વસ્તુસ્વરૂપ જાણ્યું તેવું વાણીમાં આવ્યું; તે સ્વરૂપ કીલીને આચાર્યદેવે જગતને સમજાવ્યું છે. આ સમજીને અનુભવે જ જગતવું કહ્યાણ છે.

ધ્રુવ અને પર્યાય બંનેને જાણતાં ધ્રુવસ્વભાવ તરફ ઝુકાવ થઈ જાય છે
* ચૈતન્યમહાસત્તામાં ઉપયોગને જોડવો તે જ સાચો યોગ છે *

પહેલાં અજ્ઞાનદશામાં ગગ-દ્વેષમાં એકાગ્રતારૂપ આર્ત-રૌદ્રધ્યાન હતા; હવે આત્માનું જ્ઞાન કરીને ચૈતન્યસ્વભાવમાં એકાગ્ર થતાં ધર્મ-શુદ્ધધ્યાન થયા; સિદ્ધ-દશા થતાં તે ધ્યાન પણ નહિ રહે. આ રીતે ધ્યાનદશા વિનશ્વર છે. જેટલો ધ્યેયનો કાળ છે તેટલો ધ્યાનદશાનો કાળ નથી. ધ્યેયરૂપ ધ્રુવસ્વભાવ કાયમ રહે-નાર છે, પર્યાય કાયમ રહેનાર નથી. પર્યાય કાયમ રહેનાર હોય તો અધૂરામાંથી પૂરી દશા થાય નહીં. પર્યાય તો પરિભ્રમનશીલ છે. ધ્રુવતા અને પરિભ્રમન એવો પોતાનો સુદમરવભાવ સક્ષમાં લેતાં સમ્યજ્ઞાન ખાય છે. ધ્રુવસ્વભાવ અને પર્યાય બંનેનું સ્વરૂપ જે ઓળખે તેની પર્યાય અંતરમાં ધ્રુવસ્વભાવ તરફ ઝુકી જ જાય છે. ને તેના ધ્યાનમાં અતીન્દ્રિય ઉપસાંનરસનો સમુદ્ર ઉદ્ભવે છે, મોક્ષનું મુખ

અનુભવાય છે. આવા સ્વભાવમાં જે ઉપયોગનું જોડાણ કરે તે જ સાચા યોગી અને સાધક છે. બાકી તો બધા હઠયોગ છે. શરીરના પ્રાણાયામ વગેરે આત્માની સ્ત્રીજ નથી; રાગમાં ધર્મ માનીને તેમાં ઉપયોગને એકાગ્ર કરે તે અધર્મ છે. દેહનું અને રાગનું લક્ષ્ય છોડીને પરમ સત્ ચૈતન્યમહાપ્રભુમાં લક્ષ્યને જોડે ને તેને ધ્યાયે તે પરમયોગી છે. જોડાય છે તે અવસ્થા છે, પણ તે જોડાય છે શેમાં? ધ્રુવમાં; આ રીતે ધ્રુવસ્વભાવ સાથે પર્યાયનું જોડાણ (અભેદ) કરવું તે યોગ છે આવી યોગ-સાધના વડે મોક્ષ સધાય છે. દ્રવ્ય છે, પર્યાય છે, -આવા સત્ સ્વભાવનું મહાન અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વગર સાચો યોગ કે એકાગ્રતા થાય નહીં. સ્વભાવનું અસ્તિત્વ ક્યારે સ્વીકાર્યું ? -કે પર્યાય તેમાં એકાગ્ર થઈ ત્યારે. -આવો અલૌકિક અંતરનો માર્ગ છે. ભાઈ, તારા અંતરમાં ચૈતન્યમહાસત્તા છે તેમાં અનંતસ્વભાવો ધ્રુવપણે ભરેલા છે, તેમા તારી વર્તમાનદશાના ઉપયોગને જોડ; આપુ જોડાણ, આવી એકાગ્રતા તે જ ધર્મનો યોગ છે, તે નિર્વિકારદશા છે, તેમાં આનંદ છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે.

સ સારમાં જીવ એક ગતિમાંથી મરે ને બીજી ગતિમાં ઊપજે, એમ ગતિના ભવ પલટાયા કરે છે, ને તેના કારણરૂપ શુભાશુભ ભાવો પણ પલટાયા કરે છે, તે કોઈ કાયમ રહેતા નથી પણ ધ્રુવસ્વભાવપણે આત્મા કાયમ રહે છે, તે ઊપજતો-વિનશતો નથી. ધ્રુવ જન્મે નહિ, ધ્રુવ મરે નહિ. આવા આત્મસ્વભાવને હે જીવ ! તુ જાણ. બધ-મોક્ષ પર્યાયમા હોય, દ્રવ્યમાં ન હોય; માટે ધ્રુવદ્રવ્ય બધ-મોક્ષને નથી કરતું, પર્યાય બધ-મોક્ષને કરે છે. આ રીતે પર્યાયનો કર્તા પર્યાય જ છે, બીજો નહિ ને ધ્રુવ પણ નહિ. આ અપેક્ષાએ ક્રિયા તે પર્યાય છે ને ધ્રુવ તે અક્રિય છે. આ રીતે એક ધ્રુવરૂપ અક્રિયભાવ (દ્રવ્ય) અને બીજો ઉત્પાદ-વ્યયની ક્રિયારૂપ ભાવ (પર્યાય)-એવા દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ આત્મવસ્તુ છે; તે ચૈતન્યભાવરૂપ છે ને સ્વાનુભવથી ઝોળખાય છે.

પરમસત્યનો પરમ મહિમા; અભેદને લક્ષ્ય બનાવીને મોક્ષને સાધ

અહો, આત્માનું આપું પરમ સત્ય ! આ પરમ સત્ય વારંવાર સાભળવા જેવું છે, સમજવા જેવું છે ને અનુભવમાં લેવા જેવું છે. અદર વારંવાર આનું ઘોષન કરવા જેવું છે ભાઈ, તારુ ધ્રુવ-લક્ષ્ય અને તેને લક્ષ્યમા લેનાર પર્યાય, એ બંને તારામાં જ સમાય છે. તારા લક્ષ-લક્ષ્ય બહારમાં નથી, ને અદર પર્યાયના

ભેદ પડે તે પણ તારું ખરું લક્ષ્ય નથી. અલેક્ષવસ્તુ લક્ષ્ય છે. તેના લક્ષે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે ને મોક્ષ સધાય છે. ભેદના લક્ષે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટતો નથી ને મોક્ષ સધાતો નથી. સર્વજપદના લાંઘાર અંતરના સ્વભાવમાં લાયાં છે તેમાંથી તે પ્રગટે છે.

ભાઈ, આ વાત ગંભીરપણે ઊંડાણથી લક્ષમાં લેવા જેવી છે. તારો સ્વભાવ જેવો છે તેની જ આ વાત છે. તારી વસ્તુ જ આવી દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ એ સ્વભાવવાળી છે. અરે, તારી વસ્તુમાં જે ભર્યું છે તે સમજવું તને કઠણ લાગે છે!—એ આશ્ચર્ય છે. પોતે પોતાને ન સમજે એ કેવી વાત! તારું વસ્તુસ્વરૂપ તો આપું જ છે, ને તે સમજ્યે જ તને મુખ-શાંતિ-ધર્મ થશે.

• ઉત્પાદવ્યયધ્રુવરૂપ સત્ છે...એનો જ આ ઉપદેશ છે •

ખદ્ર-મોક્ષ અંગના છે, અશીના નહીં. પર્યાય બધાય ને પર્યાય છૂટે તે વ્યવહારનો વિષય છે, દ્રવ્ય એકરૂપ રહે તે નિશ્ચયનો વિષય છે; વસ્તુમાં નિત્યતા અને અનિત્યતા બંને છે. સ્યાદ્વાદનો આ મહાસિદ્ધાન્ત છે. આનાથી વિરુદ્ધ બીજી રીતે માને તો કાંઈ સિદ્ધ જ ન થઈ શકે. કોઈપણ જીવ જ્યારે એમ વિચારે કે મારે દુઃખ ટાળીને મુખી થવું છે,—ત્યારે તેમાં બંને વાત સિદ્ધ થઈ જાય છે—

(૧) દુઃખદશા ટળીને મુખદશા થઈ શકે છે. (હત્વાદવ્યય)

(૨) દુઃખ ટળીને મુખદશા થતાં પોતે કાયમ ટકી રહે છે. (ધ્રુવતા)

આ રીતે ‘ઉત્પાદવ્યય-ધ્રોવ્યચુક્ર સત્’ એવું વસ્તુસ્વરૂપ છે. તેને ઓળખતાં ધ્રુવસ્વભાવના આશ્રયે મુખની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે ને દુઃખપર્યાય નષ્ટ થાય છે. આ રીતે દુઃખ ટળવું ને મુખ-ધ્રુવ, અધર્મ ટળવો ને ધર્મ થવો; તે ક્રિયા પર્યાયમાં થઈ છે, ધ્રુવ તો ધ્રુવ છે.

પરમાર્થે જીવ ઊપજતો નથી એટલે દ્રવ્યઅપેક્ષાએ ઉત્પાદવ્યય નથી.

વ્યવહારે જીવ ઊપજે છે એટલે પર્યાયઅપેક્ષાએ ઉત્પાદવ્યય છે.

એકગતિમાંથી બીજી ગતિમાં જવા છતાં દ્રવ્યસ્વભાવઅપેક્ષાએ જીવ એવાને એવો રહે છે. આવા સંગ્રામને જીતીને અજ્ઞાનપણે તે સંસારમાં રખડે છે. સ્વભાવને સમજીને એકવાર મોક્ષદશા પ્રગટ કરે તો ફરીને ચાર ગતિમાં અવતરે રહે નહિ. આમાં ઉત્પાદવ્યય-ધ્રુવ ખરું આવી જાય છે. આસમજ છે તે ટાળવી, આવી સમજ પ્રગટ કરવી, મર્યાદા મક્કમ રાખી રહેવું—એમ ઉત્પાદવ્યય-ધ્રુવરૂપ વસ્તુ ગિદ્ધ થાય છે.

સર્વજ્ઞવીતરાગ પરમેશ્વરે આણું વસ્તુસ્વરૂપ બાણીને, આત્માને સાધ્યો ને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું; જ્ઞાન-આનંદની પરિપૂર્ણ લક્ષ્મી અતરૂસ્વભાવમાં ભરી હતી તે પર્યાયમાં પ્રગટ કરી. અને પછી ઇચ્છા વગર વાણીમા પણ તે સ્વરૂપ જગતને બતાવ્યું. આત્માની સાધના કરતાં કરતાં, વચ્ચે પૂર્ણતાની ભાવનાના વિકલ્પમાં જે વાણી બધાણી, અને પછી વિકલ્પ તોડીને કેવળજ્ઞાન થતાં તે વાણીનો ઉદય આવ્યો, ત્યારે અસખ્યપ્રદેશેથી અદ્ભુતવાણી છૂટી ને તેમાં જગતને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો; ને સમવસરણમાં શ્રોતાઓએ તે માર્ગ ઝીલીને આત્માની સમજણ કરી. ભગવાને જે સ્વરૂપ ઉપદેશ્યું તે જ વીતરાગીસ તોએ બતાવ્યું છે, ને એનો જ આ ઉપદેશ છે.

* આત્મામાં ક્રિયા હોય? - 'હા'. ક્રિયા પણ છે ને અક્રિય પણ છે *

જીવના પાંચ ભાવમાં પારિણામિકભાવને કારણ-કાર્ય વગરનો નિષ્ક્રિય કહ્યો, અને તેને અવલંબનારી પર્યાયરૂપ જે પરમાત્મભાવના તેને મોક્ષમાર્ગની ક્રિયા કહી. -આમ દ્રવ્ય પર્યાયરૂપ બંને સ્વભાવવાળી વસ્તુ સિદ્ધ કરી. એકલા ધ્રુવમાં કારણ-કાર્ય ન હોય; એકલા ક્ષણિકમાં કારણ-કાર્ય ન હોય; ધ્રુવને અવલંબીને પ્રવર્તતી પર્યાય તે મોક્ષકારણ છે. આત્મામાં ક્રિયા હોય? -કે હા; આત્મામાં શુદ્ધસ્વરૂપની ભાવનારૂપ જે ક્રિયા છે તે મોક્ષની ક્રિયા છે. રાગાદિભાવો તે બંધના કારણરૂપ ક્રિયા છે, શુદ્ધઆત્માની ભાવનારૂપ સમ્યગ્દર્શનાદિ તે મોક્ષના કારણરૂપ ક્રિયા છે. આમાં બંધના કારણરૂપ ક્રિયા તે ઔદયિકભાવે છે; મોક્ષના કારણરૂપ ક્રિયા તે ઔપશમિકાદિભાવે છે; અને પારિણામિકભાવ બંધ-મોક્ષના કારણરૂપ ક્રિયાથી રહિત છે તેથી નિષ્ક્રિય છે.

પરમપારિણામિકભાવ ધ્યેયરૂપ છે, ધ્યાનરૂપ નથી.

ઔપશમિકાદિ ત્રણ ભાવો ધ્યાનરૂપ છે, મોક્ષકારણ છે.

ઔદયિકભાવ તે પરભાવ છે ને બંધનું કારણ છે.

વસ્તુનું ધ્રુવસ્વરૂપ ઊપજવું-વિનશવું નથી.

ઊપજવું-વિનશવું તે વસ્તુની પર્યાયમાં છે.

એ બંને ધર્મો વસ્તુમાં ન હોય તો હું બે ટગીને સુખ થાય નહિ.

—આ રીતે ધ્રુવને ન ઓળખે તેને ધ્રુવનું લક્ષ કરાવે છે; ને પર્યાયને ન માને તેને પર્યાય બતાવે છે. એ થઈને વસ્તુસ્વરૂપ છે. ખંતેને બાજુથી વગર સાચું જ્ઞાન થાય નહિ ને ભોક્ષભાગ સધાય નહિ.

❦ આત્માનો લાભ કેવારે થાય ? ❦

આ વાત ઘણીવાર પ્રવચનમાં આવે છે તો ખરી; ઘણા ન્યાયો આવે તેમાં ગંભીરપણે આ બધું આવડતું હોય છે; પણ સાંભળનાર તેની ગંભીરતાને પકડી દેશે તો ખ્યાલમાં આવે. બાકી ઉપરરૂપકે સાંભળીને ધારણા કરી દેશે પણ અંદરની ગંભીરતા બે ખ્યાલમાં ન દેશે તો ખરું રહસ્ય ન સમજાય. શ્રોતા પોતે અંદર મહેનત કરીને ગંભીરતા પકડે ત્યારે ખરું રહસ્ય લક્ષમાં આવે, ને આત્માનો લાભ થાય—એટલે કે અનુભવ થાય.

આત્માના જ્ઞાયકસ્વભાવનું ઘણા પ્રકારે વર્ણન કર્યું. હવે આ ૩૧૦મી ગાથાની આધ્યાત્મિક પારાયણ પૂરી થવા આવી છે. તેમાં છેલ્લે ધર્માત્મા જીવે પોતાના આત્માને કેવો લાભે છે ? તે કહે છે.

વીતરાગી ભોક્ષભાગનો પટકાર કરતાં સતો કહે છે કે અરે, રાગને ધર્મ માનનારા કાયરો ! તમે ચૈતન્યના વીતરાગ ભાગે નહિ ચડી ગયો. ચૈતન્યને માધવાનો સ્વાધીન-પુરુષાર્થ તમે નહિ પ્રગટાવી શકો. સ્વાધીન ચૈતન્યનો તમારો પુરુષાર્થ ક્યાં ગયો ? તમે ધર્મ કરવા નીકળ્યા છો, તો ચૈતન્યરાજિની વીરતા તમારામાં પ્રગટ કરો. એ વીતરાગી વીરતા વડે જ ભોક્ષભાગ સધાશે.

—વીતરાગી સંતોની આવી હાક સાંભળીને કોણ ન જાગે ?

ધર્મી જીવ કેને ભાવે છે ?

શુદ્ધાત્માની ભાવનારૂપ પરિણતિ તે મોક્ષમાર્ગ છે-એમ કહ્યું આ ભાવના કેવી છે ? 'વિવક્ષિત-એકદેશ શુદ્ધનયાશ્રિત આ ભાવના નિર્વિકાર-સ્વસંવેદનલક્ષણ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનરૂપ હોવાથી એકદેશ-વ્યક્તિરૂપ છે.' પણ ધ્યાતાપુરુષ એમ ભાવે છે કે 'સંપૂર્ણ' નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિકપરમભાવલક્ષણ નિજપરમાત્મદ્રવ્ય તે જ હું છું ' પરંતુ-એમ નથી ભાવતો કે ખડજ્ઞાનરૂપ હું છું.

✱ મોક્ષના કારણરૂપ 'ભાવના' કેવી છે ? ✱

જીઓ, પ્રથમ તો મોક્ષના કારણરૂપ જે આ 'ભાવના' છે તે જ્ઞાનરૂપ છે, રાગરૂપ નથી. આ ભાવના પોતે જોડે પર્યાય છે, પણ તે ભાવનાનો વિષય અખંડ આત્મા છે. જ્ઞાનપર્યાય પોતે અંતર્બુદ્ધ થઈને શુદ્ધસ્વભાવમાં અલેદ થઈ એટલે તે ખંડખંડરૂપ ન રહી. તે અલેદસ્વભાવની ભાવનામાં એકાગ્ર થઈ. શુદ્ધનયરૂપ આવી ભાવના તે પર્યાય છે, ત્રિકાળી દ્રવ્ય તેના વિષય છે. આવી એકદેશ શુદ્ધતારૂપ જે શુદ્ધપર્યાય પ્રગટી તેને લેદ પાડીને લક્ષમાં લ્યો તો તે એકદેશ-શુદ્ધનયનો વિષય છે, તેમાં રાગ નથી. જોડે પર્યાયના લેદ તે વ્યવહારનો વિષય છે, પણ તેમાં શુદ્ધતાનો અંશ છે તેથી તેને એકદેશ શુદ્ધનય કહ્યો; ને ભાવનાને 'એકદેશશુદ્ધનયાશ્રિત' કીધી. જોડે તેના આશ્રય (ધ્યેય) તો અંતરમાં દ્રુવઅલેદ-સ્વભાવ છે, પણ તેને વિષય કરનારો એકદેશ શુદ્ધનય છે મારે તેને 'એકદેશ-શુદ્ધનયાશ્રિત' કીધી છે. એકદેશશુદ્ધનયાશ્રિત ભાવના, ઔપશમિકાદિ ત્રણભાવ, આત્મસન્ન્યપરિણામ, નિર્વિકલ્પસ્વસંવેદન ઇત્યાદિ ઘણા વિશેષણોથી મોક્ષમાર્ગરૂપ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે.

~ ચોથા ગુણસ્થાનથી રાગરહિતપણાનો આરંભ ~

આવા ભોક્ષમાર્ગની ચોથા ગુણસ્થાને શરૂઆત થાય છે. અહો ! ચોથા ગુણસ્થાને પણ ધર્મીને આત્માની જેટલી પ્રભુતા પ્રગટી તે તો રાગથી જુદી જ છે. સાથે રાગ રહ્યો છે તેથી કાંઈ પ્રગટેલી શુદ્ધપર્યાય પોતે રાગરૂપ થઈ જતી નથી. જગતમાં તો જોયપણે આખી દુનિયા છે. છએ દ્રવ્યો છે, તેથી શું શુદ્ધપર્યાય તે છ દ્રવ્યસહિત છે ? —ના, તેનાથી લિપ્ત છે. તેમ રાગ હોવા છતાં ધર્મીને તે જ્ઞાનના જોયપણે જ છે. જ્ઞાન તેનાથી લિપ્ત છે. શુદ્ધ જ્ઞાન સાથે રાગ એકમેક નથી. જૈનન્યમિત્ત આત્મા એકરૂપ છે તે-રૂપે જ ધર્મી પોતાને અનુભવે છે. ચોથા ગુણસ્થાને પણ જેટલી શુદ્ધતા છે તેમાં રાગ નથી, તે તો રાગરહિત જ છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂ થયેલ શુદ્ધતાનો અંગ, તે વધી વધીને સિદ્ધશામાં પૂર્ણ-શુદ્ધતા થઈ. તેમાં કયાય રાગનો સ્પર્શ નથી. —આવો વીતરાગનો માર્ગ છે.

~ સમવસરણુમાં લોકસ્વભાવના શ્રોતાઓ... ~

સીમધરભગવાને સમવસરણુની વચ્ચે આવો આત્મસ્વભાવ બતાવ્યો ને રાગ વગરનો ભોક્ષમાર્ગ ઉપદેશ્યો; એ વાત ભગ્યશ્રોતાજનોના કાનમાં પડી ને તે શ્રોતાઓએ એવો અનુભવ પ્રગટ કર્યો. ‘અહો ! સમવસરણુની દિવ્ય શોભા વચ્ચે ભગવાન આમ કહેતા હતા, ભગવાન લે કર્તવ્યભાવનું વર્ણન કરતા હતા ને રાગ વગરનો માર્ગ દેખાડતા હતા’—એમ ‘શ્રો...તા...ઓ એ’ સાંભળ્યું. ‘લોક-સ્વભાવના શ્રોતાઓને ભગવાન તીર્થ’કરુંદેવે આમ કહ્યું’ . એમ કુંદકુંદાચાર્યદેવે પંચાસ્તિકાયા ગા. ૯૫ માં કહ્યું છે. (—હોમસહાઈ સુવંત્તાણં...)

રે શ્રવ ! મનુષ્યનો આવો અવતાર મળ્યો તેમાં આવી યીજ લક્ષમાં લેવા નેવી છે. લક્ષ પર્યાયવટ થાય છે પણ પર્યાય ઉપર લક્ષ નથી, અપહ ઉપર લક્ષ છે. અહો, જિનમાર્ગના આદિવાદની આ અદ્ભુત લીલા છે; જ્યનેકાન્તમાર્ગ અમૃતરૂપ છે; ભગવાન પરમાત્માનું આત્મ સ્વરૂપ છે; ને ભગવાને અણ્યું ને વાણીમાં કર્યું, કાંઈ નહું બતાવ્યું નથી.

~ તારો પંથ તારામાં છે, દુનિયા સારો ન જો ~

બાઈ. તારું ડબ્બ ને તારી પર્યાય બંને પોતામાં છે, તેમાં છગડા ને વાલ-વિલાસ કેવી સાથે ? તારી વસ્તુ તારામાં પડી છે તેને જો...નેને અનુભવ. દુનિયા

શુ કરે છે ને શુ કહે છે તેનું તારે પ્રયોજન નથી. દુનિયા એના ઘરે રહી. એના સ્થાનમાં એ, ને તારા સ્થાનમાં તું. તું તારું સંભાળ. અહો! આચાર્યદેવે કરુણાથી કેવું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે! બહારના બીજા વિકલ્પોની તો વાત દૂર રહો, ને પોતામાં બંધ-મોક્ષના વિકલ્પ પણ છોડીને, અંતર્બુદ્ધિ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનવર પોતાની અખંડ ચૈતન્યવસ્તુને જાણીને તેમાં ઈરવું તે મોક્ષમાર્ગ છે. અભેદસ્વભાવની સન્નિબધ થયેલી પોતાની સ્વતંત્ર પર્યાયથી આવો મોક્ષમાર્ગ સધાય છે; તેને ‘પરમ અદ્વૈત’ પણ કહેવાય છે. (જીઓ પાનું-૯૬)

~ અનુભૂતિમાં દ્વૈત નથી, પરમ અદ્વૈત મોક્ષમાર્ગ છે ~

અનુભૂતિમાં દ્રવ્ય-પર્યાયનું અદ્વૈતપણું તે મોક્ષમાર્ગ છે,—દ્વૈતનો ભેદ તેમાં નથી રહેતો; ત્રિકાળી વસ્તુ શુદ્ધ છે તેવી શુદ્ધપર્યાય પ્રગટી તેને પરમ અદ્વૈત કહ્યું. વિકલ્પમાં ભગ પડતો તે મટીને અભેદ થઈ ગયું. નિર્વિકારી એકદેશ શુદ્ધનયરૂપ વીતરાગી ભાવના તે પરમ અદ્વૈત મોક્ષમાર્ગ છે. આવો વીતરાગનો માર્ગ છે. જડ-ચેતન બધું થઈને એક-એવો કાઈ અદ્વૈતનો અર્થ નથી. વિકાર સાથે પણ જ્યાં એકતા નથી ત્યાં જડની તો શી વાત? સ્વસંવેદન-પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પોતાનું છે તે અંતરમાં અભેદ થઈને અખંડ આત્માનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તેમાં દ્રવ્ય-પર્યાયના દ્વૈતનો વિકલ્પ રહેતો નથી. આવા અનુભવને અદ્વૈત-અનુભવ કહેવાય છે કેમકે એવા અનુભવમાં શુદ્ધાત્મા સિવાય બીજું દ્વૈત પ્રતિભાસવું નથી. —

(અનુભવમુપયાતે માતિ ન દ્વૈતમેવ સમયસાર કળશ ૯)

* ધ્યેયરૂપ પરમાત્મા કેવા હશે? કયાં રહેતા હશે? ~

ધ્યાન વખતે ધ્યાતા પુરુષ શું ધ્યાવે છે? ‘આ સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષ અખંડ નિજપરમાત્મદ્રવ્ય હું છું’-એમ તે ધ્યાવે છે. જેમા ગુણ-ગુણીભેદ નથી, આ દ્રવ્ય ને આ પર્યાય—એવો ભેદ જેમા નથી, એવા નિર્વિકલ્પ એક અખંડ આત્માને ધર્મી ભાવે છે. ભાવે છે એટલે અનુભવે છે. અનુભવમાં આત્મા પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસરૂપ થાય છે. આવા નિજપરમાત્મામા સન્નિબધ થઈને પર્યાય તેને ધ્યાવે છે. આત્માની અનંત શક્તિઓમા એક પ્રકાશશક્તિ એવી છે કે આત્મા પોતે પોતાને પ્રત્યક્ષ થાય. ધર્મી તેને જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ કરે છે. ધર્મીના ધ્યેયરૂપ આત્મા પરમપારિણમિક-ભાવલક્ષણવાળો છે, અવિનશ્વર છે. તે ધ્યેયમાં લીન થઈને પર્યાય તેને ધ્યાવે છે.

ધ્યેયરૂપ આવા આત્માને ‘પરમાત્મા’ કહ્યો છે. તે કયાં રહેતો હશે ? શું ક્યાંક દૂરદૂર રહેતો હશે ?—ના; એ તો પોતે જ છે; નિજપરમાત્મદ્રવ્ય હું પોતે જ છું—એમ ધર્મી પોતાને અનુભવે છે. આવા અનુભવને પરમાત્મભાવના કહેવાય છે. દરેક જીવે આવી ભાવના કરવા જેવી છે.

* આત્મધ્યાનમાં બોલે નથી પણ આનંદ છે;
તું ભીખારી નથી પણ ભગવાન છો *

વિદ્યાનંદસ્વભાવના અનુભવરૂપ ભાવના છે તે વિકલ્પરૂપ નથી પણ સ્વસંવેદનરૂપ છે, તે ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનરૂપ છે. (જ્ઞાનઅપેક્ષાએ તેમાં ક્ષાયોપશમિક-ભાવ છે; શ્રદ્ધાઅપેક્ષાએ કોઈને ક્ષાયિકભાવ પણ હોય, ઔપશમિક પણ હોય કે ક્ષાયોપશમિક પણ હોય.) ત્રણભાવરૂપ આવી ભાવનાપરિણતિ સાધક જ્ઞાનીને હોય છે. અજ્ઞાની તો પોતામાં રહેલા ભગવાન આત્માના નિજનિધાનને ભૂંડીને બહારની લક્ષ્મી વગેરેની ભાવના કરે છે. અરે ! ત્રણલોકનો નાથ ભીખારી થઈને લોકમાં ભમે છે, —એ તે કાંઈ એને શોભે છે ! આનંદકંદ સુખભંડાર આત્મા છે તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન જેને થાય તે સુખ માટે બહારમાં વલખાં નાંખે નહિ; એને આત્માના આનંદ સિવાય બીજે કયાંય આનંદ ભાસે જ નહીં. પોતાના સ્વભાવમાં જેવો આનંદ ધર્મીએ અનુભવ્યો છે તે જાતનો આનંદ બીજે કયાંય શરીરમાં—લક્ષ્મીમાં—ત્રીમાં—સ્વર્ગમાં કે પુણ્ય-પાપના ભાવમાં કયાંય નથી. આત્મામાં આવા આનંદનો અનુભવ થાય ત્યારે જીવને ધર્મી કહેવાય; એ સિવાય બહારની ક્રિયા ઉપરથી ધર્મી કહેવાય નહીં. આ બધું સમજવામાં અજ્ઞાનીને મહેનત ને બોલો લાગે છે પણ ભાઈ, આ તો વસ્તુ સહેજ છે ને આનંદદાયક છે; આત્માને સાધવામાં—પાવવામાં બોલો નથી પણ આનંદ છે; એમાં જ સાચી વિશ્રાંતિ છે.

* ધર્માત્મા ધ્યેયપણે કેને ધ્યાવે છે ? *

અરે ભગવાન ! તને સ્વધરની ખબર ન પડે—એ તે કેવી ભૂલ ? આત્મામાં આખું ને સાધત શું, તેના જ્ઞાન વગર રાગદ્વી ધર્મ સાધવા માગે કે આંખ મીંચીને બેસે તેથી કાંઈ ધર્મ ન થાય. અતરમાં પૂર્ણાનંદથી પરિપૂર્ણ સ્વસત્તા કેવી છે તેના સ્વીકાર વગર ને તેમા લગ્યા વગર જ્ઞાનચક્ષુ ખૂલતા નથી. જેવો સ્વભાવ છે તેવો જાણીને તે સ્વભાવ તરફ યજ્ઞસ્તુ—વજ્રસ્તુ—પશ્ચિમસ્તુ તે ધર્મ છે. ધર્મી જીવ માદકને માટે કોઈ પદ્મ—નિમિત્તનું ધ્યાન નથી કરતો, પાપનું કે પુણ્યનું

ધ્યાન નથી કરતો. ભેદનુ-વ્યવહારનું કે નિર્ભજપર્યાય પ્રગટી તેનું ધ્યાન નથી કરતો. પણ મુવચ્ચભાવથી પરિપૂર્ણ વસ્તુને ધ્યાનમાં ધ્યાવે છે. તેના ધ્યેયે નિર્ભજપર્યાય પ્રગટી તેને એકરૂઢવ્યક્તિ કહેવાય છે; ને કેવળજ્ઞાન તે પૂર્ણવ્યક્તરૂપ છે; વ્યક્તપર્યાયઅપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાન પૂર્ણ છે. પણ આખી વસ્તુની અપેક્ષાએ તો કેવળજ્ઞાનપર્યાય પણ તેના એક અંગ છે. એટલે ધ્યાનપર્યાયનું ધ્યેય તે નથી, ધ્યાનનું ધ્યેય તો અખંડરૂપ નિઃપરમાત્મદ્રવ્ય છે. ધ્યેય પારિણામિકભાવરૂપ છે, ને ધ્યાનદશા સ્તૌપશમિકાદિ ત્રણ ભાવોરૂપ છે; ઉદયભાવ (રાગાદિ) તે તો ધ્યેયમાં કે ધ્યાનમાં એકેયમાં આવના નથી. વીતરાગી મુવચ્ચભાવમાં અંતર્મુખ થઈને તેને ધ્યેય ક્રમાં એટલે કે અભેદઅનુભવ કરતાં મગ્નમર્શનથી માંડીને સિદ્ધપદ શુધીની નિર્ભજપર્યાયો પ્રગટી જાય છે. પર્યાયનો કે શુદ્ધનો ભેદ પાડીને ધ્યેય કરવા જાય તો રાગ થાય છે. અમળતા થાય છે, ચિત્ત સ્થિર થતું નથી. ધ્યાનદશા તો અનાદ્ય જ્ઞાન વીતરાગભાવરૂપ છે. અતરમાં ગતવસ્તુને ધ્યેય બનાવવાની રીત મતોએ બતાવી છે. એ રીતે ભોક્ષમાર્ગ બતાવ્યો છે. સ્વભાવના ધ્યાને જે નિર્ભજદશા થઈ તે જાણવા યોગ્ય છે પણ તે ધ્યેય કરવા યોગ્ય નથી,—જેમ વ્યવહાર તે કાળે જાણેલા પ્રયોજનવાન છે, પણ તે આશ્રય કરવાયોગ્ય નથી. અંતરમાં અભેદસ્વભાવને ધ્યાવવો-ભાવવો-અનુભવવો તે જ ભોક્ષમાર્ગ છે.

ધર્મી ભેદને નથી ભાવતો, અભેદને ભાવે છે-ધ્યાવે છે-ચૂસે છે-અનુભવે છે

પર્યાયઅપેક્ષાએ કેવળજ્ઞાનાદિને ‘પરમભાવ’ કહેવાય. ભોક્ષદશાને પરમપદ કહેવાય, પણ દ્રવ્યસ્વભાવ-અપેક્ષાએ તો શુદ્ધ પારિણામિકસ્વભાવ તે જ પરમભાવ છે—જે ત્રિકાળ એકરૂપ છે. આવા પરમભાવરૂપ નિઃપરમાત્મદ્રવ્ય હું જ છું—એમ અંતર્મુખપગિતિવડે ધર્મી અનુભવે છે—‘યાવે છે—ભાવે છે. ધ્યાતા પોતાના આત્માને ધ્યાવે છે, તે જ ભોક્ષના કારણરૂપ ધ્યાન છે. પોતાથી ભિન્ન બીજા અનંત પરમેશ્વરભગવંતો થયા, તેમનાથી તો પોતે જુદા છે, ધ્યાતા પોતે’ તો પોતાના જ આત્માને પરમાત્મસ્વરૂપે ધ્યાવે છે. આત્માથી ભિન્ન પરદ્રવ્યોત્ ગિન્તન તે તો સવિકલ્પધ્યાન છે, તે ‘ધ્યાન ભોક્ષનું’ કારણ થતું નથી. ભોક્ષના કારણરૂપ એવા પરમાર્થધ્યાનમાં તો પોતાનો શુદ્ધઆત્મા જ ધ્યેયરૂપ છે, તેમાં બીજા ઉપર લક્ષ હોતું નથી, લક્ષ અને લક્ષ્ય બંને અભેદ થાય છે તેનું નામ ‘ધ્યાન’ છે. તે રાગથી શૂન્ય છે ને અતીન્દ્રિયઆનંદથી ભરેલું છે. આ ધ્યાનમાં ધર્મીને પરલક્ષ તો નથી, ને પોતામાં પણ ‘ખંડજ્ઞાનરૂપ હું છું’ એમ પર્યાયભેદને

તે ધ્યાવતો નથી, -લેદની સામે જોતો નથી; અલેદઆત્માને ભાવે છે, -ભાવે છે એટલે ધ્યાવે છે, -ધ્યાવે છે એટલે ચૂસે છે, -ચૂસે છે એટલે અનુભવરસનો સ્વાદ લે છે. આ રીતે ધર્મી પોતાના પરમાત્મતત્ત્વને ભાવીને-ધ્યાવીને પર્યાયમાં પુષ્ટ થાય છે, ને કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરીને પરમાત્મા થાય છે. આ રીતે બધા છવોએ પોતાના પરમાત્મસ્વભાવને ધ્યાવવો તે ભાવાર્થ છે.

* મોક્ષના કારણરૂપ આ ભાવના...તેને તમે ભાવો *

આ મોક્ષના કારણરૂપ જે ભાવના છે તે એકદેશ શુદ્ધનયનો વિષય છે, તેમાં નિર્વિકાર સ્વસંવેદનલક્ષણરૂપ ભાવશ્રુત છે. આત્માની એકદેશશુદ્ધતારૂપ આ ભાવના મોક્ષમાર્ગમાં હોય છે; પૂર્ણ શુદ્ધતારૂપ મોક્ષદશા થતાં 'ભાવના'દશા રહેતી નથી, ત્યાં તો ભાવનાનું કંઈ પ્રગટ્યું છે. મોક્ષના કારણરૂપ એવી આ ભાવનામાં ધર્મી શું ભાવે છે? -'જે સકલ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રતિભાસમય અવિનંદ્ય શુદ્ધપારિણામિક-પરમભાવલક્ષણ નિજપરમાત્મદ્રવ્ય તે જ હું છું, એમ જ્ઞાની ભાવશ્રુતવડે ભાવે છે; પરંતુ 'ખંડજ્ઞાનરૂપ હું છું' એમ જ્ઞાની ભાવના નથી. આ પ્રકારે શુદ્ધાત્માની ભાવનારૂપે પરિણમવું તે આ તાત્પર્યવૃત્તિનું તાત્પર્ય છે; ને આ ભાવના ભવનાશિની છે.

❧ સકલનિરાવરણ એટલે જેમાં બિલકુલ આવરણ નથી.

❧ અખંડ=જેમાં ખંડ નથી, લેદ નથી.

❧ એક=જેમાં પર્યાયના ભેદો નથી.

❧ પ્રત્યક્ષ-પ્રતિભાસમય=જ્ઞાનમાં જેનો પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ થાય; પરોક્ષ એવા ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં જે ન આવે; સાક્ષાત્ જ્ઞાનમાં જ ભાસે એવો છે.

❧ અવિનંદ્ય=જેનો તાગ નથી; પર્યાય નાશવાન છે.

❧ શુદ્ધ=જેમાં કોઈ પ્રકારની અશુદ્ધતા નથી.

❧ પારિણામિક-પરમભાવલક્ષણ=જેમાં કોઈની અપેક્ષા નથી, અંધ-મોક્ષની પણ અપેક્ષા જેને નથી એવો નિરપેક્ષ પરમભાવ, સદા મુવપણે એકરૂપ રહેનારો પારિણામિકસ્વભાવ.

❧ નિજપરમાત્મદ્રવ્ય=કોઈ બહારના બીજા પરમાત્મા નહિ પણ પોતાનો જ પરમસ્વભાવી પરમાત્મા, તે ધર્મીના ધ્યેય છે.

જીઓ તો ખરા ! કેટલા વિશેષજ્ઞાથી ધ્યેયરૂપ આત્મા ઝાળખાવ્યો છે ! આવો જ હું છું -એમ પોતે પોતાના નિજપરમાત્માને ધ્યાવતાં પરમાત્મદશા પ્રગટે છે; ખીજ જીદા પરમાત્માને ધ્યાવતાં શુભ રાગ છે, તેના વડે પરમાત્મા થવાતું નથી. આ રીતે નિજપરમાત્માનું સ્વરૂપ જાણીને દરેક જીવે તેની ભાવના કરવા જેવી છે, તેની ભાવના વડે જ ધર્મ અને મુક્તિ થાય છે.

* ઉ...પ . સ'....હા...ર *

આ રીતે, જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા પરભાવનો અકર્તા-અભોક્તા છે તે ચક્ષુના દષ્ટાંતે બતાવ્યું; જીવના પાંચ ભાવો વર્ણવીને તેમાંથી મોક્ષનું કારણ ત્રણ ભાવો છે તે સમજાવ્યું; દ્રવ્ય અને પર્યાયને સિન્નપણું કયા પ્રકારે છે તેની વ્યાખ્યા કરી; શક્તિ અને વ્યક્તિ, ક્રિયા અને નિષ્ક્રિય તે પણ બતાવ્યા; ધ્યાન શું ને ધ્યેય શું તે પણ બતાવ્યું; અને છેલ્લે ધર્મ કેવા આત્માની ભાવના કરે છે તે સમજાવીને તેવી ભાવનાનો ઉપદેશ આપ્યો. હવે આ કથનનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે—આ વ્યાખ્યાન પરસ્પર સાપેક્ષ એવાં આગમ-અધ્યાત્મના અવિરોધપૂર્વક કહ્યું છે, તેમજ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક-એ બંને નયોના અભિપ્રાયના અવિરોધ પૂર્વક જ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી તે યથાર્થ છે, સિદ્ધ છે, આધારહિત છે, એમ વિવેકીઓએ જાણવું.

રાજકોટમાં આઠ દિવસની, ને સોનગઢમાં છ દિવસની ઐમ કુલ ૧૪ દિવસની, ૩૨૦ મી ગાથા ઉપરની આ અલૌકિક પારાયણ હવે પૂરી થાય છે. ભગવાન આત્માની આ અપૂર્વ ભાગવત-કથા છે. ઘણા ઘણા પ્રકારથી વિસ્તાર કરીને આમાં શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, તેના દ્રવ્ય-પર્યાય જેમ છે તેમ બતાવ્યા છે, તેમાં કયાંય વિરોધ નથી. આ પ્રમાણે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ ઝાળખીને વિવેકી જીવોએ, મુમુક્ષુ જીવોએ અંતરમાં પોતાના શુદ્ધાત્માની ભાવના કરવી, -તે જ બધાનો સાર છે. રાગથી સિન્ન પાડીને જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધાત્માને ચારંવાર ભાવવો. આવી ભાવના વડે ભવનો નાશ થઈને સિદ્ધપદ પમાય છે.

જય હો...ધ્યેયરૂપ પરમાત્મભગવાનનો.

જય હો...નિજ પરમાત્મદર્શન માટે જ્ઞાનચક્ષુદાતાર ગુરુદેવનો.

જય હો...ચાનેકાન્તરહસ્યસરપૂર જૈનશાસ્ત્રનો.

પૂજ્ય શ્રી કહાનગુરુની મંગલ છાયામાં રહીને તેમની
આજ્ઞાપૂર્વક આ “જ્ઞાનચક્ષુ”નું સંકલન વીર સં. ૨૪૯૫ ના
માહ ચુદ્ધ પૂર્ણિમાના રોજ સોનગઢમાં પૂર્ણ થયું; તેમાં
ઘૂંટાયેલી જ્ઞાનભાવના મારા જ્ઞાનચક્ષુને ખોલો.

—અ. હરિલાલ જૈન

ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન
તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ

ગુણને તે ઘાતતી નથી મારે તે અઘાતી છે. આમ સમુચ્ચયપણે આ મોહાદિકર્મો યથાસભવ (ભૂમિકા અનુસાર) જીવગુણને (સમ્યક્ત્વાદિને) ઢાંકે છે. આ ઔદયિકભાવ છે. હવે તે આવરણ દૂર કેમ થાય? કે પારિણામિકરૂપ નિજ પરમ-સ્વભાવની સંમુખ થઈને તેની ભાવના કરવાથી મોક્ષકારણરૂપ એવા ઔપશમિકાદિ ભાવો પ્રગટે છે, ને મિથ્યાત્વાદિ ઔદયિકભાવો મટી જાય છે; ત્યારે ભવ્યત્વભાવ વ્યક્ત થયો-એમ કહેવાય છે. શુદ્ધજીવત્વ પારિણામિક તો સદા નિરાવરણ છે, બંધ-મુક્તિથી નિરપેક્ષ છે; પણ આ ભવ્યત્વલક્ષણરૂપ પારિણામિકમાં ઢકાવું ને પ્રગટ થવું-એમ બે પ્રકાર કહ્યા તે પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે.

જુઓ, આ પાંચ ભાવના વર્ણનમાં તો ઘણી વાત આવી જાય છે. ત્રિકાળી આત્મદ્રવ્ય કેવું છે, તેની ભૂલદશા કેવી છે, ને ભૂલ દળતા આનદદશા થાય તે કેવી છે? એ બધું પાંચ ભાવોમાં આવી જાય છે. આત્મદ્રવ્ય તે પારિણામિક ભાવ; ભૂલદશા તે ઔદયિક ભાવ; ભૂલ દળીને આનદદશા પ્રગટી તે ઉપશમ-ક્ષયોપશમ-ક્ષાયિકભાવ.

૮ મોક્ષના પથે જનાર જીવને કેવા ભાવ હોય ? ૮

❧ મોક્ષના પથે જનાર જીવ સૌથી પહેલાં ઉપશમસમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરે છે, તેની સાથે સમ્યક્જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવે હોય છે. ઉપશમભાવમાં ઉદયનો અભાવ છે ને ચૈતન્યની શાંતિ છે. અનાદિનો મિથ્યાદષ્ટિ જીવ સૌથી પહેલવહેલો જ્યારે ચૈતન્યસ્વભાવને અનુભવે છે ત્યારે મિથ્યાત્વનો ઉપશમ હોય છે, ઉપશમભાવરૂપી અમૃતવડે મિથ્યાત્વનું ઝેર દૂર થઈ જાય છે.-આ અપૂર્વદશા છે, ને મોક્ષનું કારણ છે. આ ઉપશમની સાથે શુદ્ધોપયોગ હોય છે.

❧ મોક્ષમાર્ગમાં ક્ષયોપશમિકભાવ છે. અહીં અનાદિની અજ્ઞાનદશામાં જે જ્ઞાનાદિનો ક્ષયોપશમભાવ હોય છે તે ન લેવો; પણ ઉપશમસમ્યક્ત્વપૂર્વક સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં જે ક્ષયોપશમભાવરૂપ નિર્મળ પર્યાય છે તે મોક્ષમાર્ગ છે. મોક્ષમાર્ગી જીવને સાવકદશામાં આવો ક્ષયોપશમિકભાવ જરૂર આવે છે

❧ અને ક્ષાયિકભાવ તે તો કર્મના સર્વથા ક્ષયરૂપ સપૂર્ણ શુદ્ધદશા છે; તે મોક્ષમાર્ગરૂપ છે તેમજ મોક્ષરૂપ છે, મોક્ષદશામાં પણ ક્ષાયિકભાવ કાયમ રહે છે.

❧ ઔદયિકભાવ તે તો મલિન પરિણામ છે, તે કર્મના ઉદયસહિત છે. રાગ-દ્વેષ-મોહ તેમજ ચોગતુ' કપન-તે ઉદયભાવો છે. જોડલા શુભાશુભ ભાવો છે તે બધાય ઉદયભાવમાં સમાય છે, મોક્ષના કારણમાં તે ન આવે. જ્યાં સુધી ઉદયભાવ છે ત્યાં સુધી સંસાર છે. ઉદયભાવનો સર્વથા અભાવ થતાં સિદ્ધદશા પ્રગટે છે; ત્યાં નિમિત્તરૂપ કર્મોના સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે. સિદ્ધદશા ન પ્રગટે ત્યાંસુધી જીવને 'અસિદ્ધત્વ' નામનો ઔદયિકભાવ હોય છે.

(આ ચારભાવો પર્યાયરૂપ છે; તેમાં કર્મની ઉદ્યાદિ અવસ્થાઓ નિમિત્તરૂપ છે. તેથી તે ચારભાવો સાપેક્ષ છે.)

❧ પાંચમો ભાવ શુદ્ધપારિણામિકભાવ છે, તે દ્રવ્યરૂપ છે, તેમાં કર્મની અપેક્ષા ન હોવાથી તે નિરપેક્ષ છે. જોકે દ્રવ્ય અને પર્યાય બંને પરસ્પર સાપેક્ષ છે; પણ દ્રવ્યાત્મલાભરૂપ પારિણામિકભાવમાં પરની અપેક્ષા નથી તેથી તેને નિરપેક્ષ કહ્યો છે.

: પાંચ ભાવોને ઓળખતાં પરમાત્મા થવાય :

પાંચ ભાવોને બરાબર ઓળખતાં નવતત્ત્વ વગેરેની પણ સમજણ થઈ જાય છે આ તો આત્માના ભાવની મૂળ વસ્તુ છે. પોતાના ભાવની ઓળખાણ તો જીવે કરવી જોઈએ ને! ઘરવખરીમાં શું-શું છે તે બધું કેવું ધ્યાન રાખે છે! કંઈ ચીજ કેટલી કિંમતી છે-તે બધું બરાબર લક્ષમાં રાખે છે. પણ એ ઘરવખરી તો જડ છે. ભાઈ, તારા આત્માની ઘરવખરીમાં કેવા કેવા ભાવો ભર્યા છે-તેને તો ઓળખ; તેમાં કયા ભાવની કેટલી કિંમત છે-તે બરાબર લક્ષમાં લે. અને તેમાંથી ધ્યેયરૂપ એવા પરમભાવને ધ્યાનમાં લે, તો તને મોક્ષવૈભવ મળે. -એ જ તારી સાચી ઘરવખરી છે. (ઘરવખરી એટલે વૈભવ, ખજાનો.)

આત્માના પાંચ ભાવો, તેમાંથી ચાર તો ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે ને પ'ચમભાવ દ્રુવરૂપ છે. આત્માને દ્રુવભાવથી જોતાં તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય દેખાતા નથી, તેથી એમ કહ્યું કે 'દાયિકભાવનાં સ્થાનો પણ આત્માને નથી.' દ્રવ્યદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ એમ કહ્યું કે દ્રવ્યને જોતારી દૃષ્ટિમાં પર્યાયના જોદા દેખાતા નથી. પણ પર્યાયઅપેક્ષાએ તો તે દાયિકાદિ ભાવો આત્માની પર્યાયો છે, તે કાંઈ આત્માવસ્તુથી છુદી બીજી નથી રહેતી. દ્રવ્ય-પર્યાય બંનેની ગાયેક્ષતારૂપ વસ્તુ છે. તેમાં ૧૮ ગુણધ્યાનો, ૧૮ માર્ગજ્ઞાનસ્થાનો-એ બધા પ્રકારે જીવની પર્યાયરૂપ છે. જીવનું શુદ્ધ જીવનરૂપ

પારિણામકપણું તે દ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય છે. આવો શુદ્ધ પરમભાવ બધા જીવોમાં શક્તિરૂપ ત્રિકાળ છે. આવો શુદ્ધસ્વભાવ જ્યાં દૃષ્ટિમાં આવ્યો ત્યાં સમ્યક્ત્વાદિ પ્રગટ થાય છે, અને ત્યારે ભવ્યત્વશક્તિ વ્યક્ત થઈ એમ કહેવાય છે. ભવ્યત્વ તો તે જીવમાં પહેલેથી હતું પણ નિજસ્વભાવનું ભાન થતાં ને વ્યક્ત થઈને પરિણમ્યું; મોક્ષની જે ચોખ્ખતા હતી તે કાર્યરૂપ થવા માંડી. હવે અલ્પકાળમાં સિદ્ધદશા પ્રગટી જશે. શક્તિપણે સિદ્ધપણું બધાય જીવોમાં છે, તેના સ્વીકાર કરતાં પર્યાયમાં સિદ્ધદશા થઈ જાય છે.

~ મોક્ષની ક્રિયા ~

આત્મા જ્યારે પોતાના સ્વભાવસન્નુબ પરિણમ્યો ત્યારે તે સ્વરૂપની લબ્ધિનો કાળ છે. 'કાળાદિ' લબ્ધિ કહેતાં તેમાં સ્વસન્નુબપુરુષાર્થ પણ ભેગો જ છે. જ્ઞાન-શ્રદ્ધા વગેરે અનંત ગુણોનું કાર્ય તે કાળે એકસાથે વર્તે છે. -આવી મોક્ષની ક્રિયા છે. મોક્ષના કારણરૂપ ભાવ તે પર્યાય છે, ને તેના ધ્યેયરૂપ પારિણામિકસ્વભાવ છે. અતર્મુખ થઈને પોતાના સહજ શુદ્ધ પરમસ્વભાવી પરમાત્મ-તત્ત્વના સમ્યક્શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુચરણ તે મોક્ષનું કારણ છે. એ સિવાય શુભરાગ વગેરે ઉદયભાવો, કે શરીરની ક્રિયા વગેરે જડભાવો, તે મોક્ષનું કારણ નથી. મોક્ષના કારણરૂપ શુદ્ધ રતનત્રયપરિણામ ઔપશમિકાદિ ત્રણ ભાવરૂપ હોય છે, તેમાં ઉદયભાવનો અભાવ છે. આવી મોક્ષમાર્ગપર્યાયને અધ્યાત્મભાષાથી શુદ્ધાત્મસન્નુબપરિણામ અથવા શુદ્ધોપયોગ કહેવાય છે. તેને બીજા પણ અનેક નામોથી કહી શકાય છે.

~ મોક્ષમાર્ગ, તેનાં વિવિધ નામો ~

મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષ—તે પર્યાયરૂપ છે, દ્રવ્યરૂપ નથી. દ્રવ્ય તો કાંઈ નવું કરવાનું હોતું નથી, મોક્ષપર્યાય નવી કરવાની હોય છે. મોક્ષપર્યાય તો ક્ષાયિક-ભાવરૂપ છે; તેના કારણરૂપ મોક્ષમાર્ગપર્યાયમાં ઔપશમિકાદિ ત્રણભાવો હોય છે. પારિણામિક-પરમભાવ તો કાંઈ મોક્ષરૂપ કે મોક્ષમાર્ગરૂપ નથી. મોક્ષદશા ન હોય ત્યારે, કે મોક્ષદશા હોય ત્યારે, -બંને વખતે પારિણામિકસ્વભાવે જોતાં આત્મા એકરૂપ છે.

અનંત ચૈતન્યશક્તિથી ભરેલો આત્મા ચમત્કારિક વસ્તુ છે, અસૌકિક-ધર્મોનો ભંડાર આત્મા છે, પણ જીવોને તેની ખબર નથી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે

છે કે ચૈતન્યનો ગુપ્ત ચમત્કાર સૃષ્ટિના લક્ષમાં નથી. ભાઈ, તારામાં ગુપ્ત રહેલી તારી પરમશક્તિ સંતો તને ઓળખાવે છે. પરમ પારિણામિકભાવરૂપ પોતાના જે પરમાત્મસ્વભાવ તેની સન્મુખ પરિણમતાં શુદ્ધભાવરૂપ ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. તેને શુદ્ધાત્મપરિણામ કહો, રતનત્રયધર્મ કહો, શુદ્ધઉપાદન કહો, શુદ્ધોપયોગ કહો, પરમ અહિંસા કહો, ઉપરામાદિ ભાવ કહો, સાધકભાવ કહો, જ્ઞાયકભાવ કહો, વીતરાગીવિજ્ઞાન કહો. અકર્તાભાવ કહો. વીતરાગભાવ કહો, ભોહક્ષોભ વગરના પરિણામ કહો, ધ્યાન કહો, પરમાત્મતત્ત્વની ભાવના કહો. આરાધના કહો, સાચું મુખ કહો, —એમ અનેક નામ કહી શકાય છે. —પણ એમાં કયાંય રાગ નથી આવતો, પરાશ્રય નથી આવતો. સ્વાધીનપણે સ્વસન્મુખ થઈને નિજનિધાનને પ્રગટ કરે એવો આત્મા છે. નિજધીન નિધાનથી ભરેલો આત્મા, તેને દૃષ્ટિમાં લેતાં નિધાન ખૂલે છે. ભોક્ષમાર્ગનાં જે પરિણામ છે તે શુદ્ધાત્માની સન્મુખ છે ને ગુભાશુભરાગથી વિમુખ છે. અરે, આત્માથી વિમુખ એવા રાગને જે ભોક્ષમાર્ગ માને ને પરસન્મુખતા ઊડીને સ્વસન્મુખ ક્યારે થાય? ને તેને ભોક્ષમાર્ગ ક્યાંથી પ્રગટે?

પર્યાય પોને ધ્રુવસ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈને પોતાના પરમાનંદસ્વરૂપને ભેટે છે તે ભોક્ષમાર્ગ છે. તેનાં અનેક નામ છે. દ્રવ્યસંગ્રહમાં તેનું સરસ કથન કર્યું છે. ત્યાં કહે છે કે—સહજ શુદ્ધ જ્ઞાનર્ગતસ્વભાવ પરમાત્મતત્ત્વના સમ્યક્-અજ્ઞાન-જ્ઞાન-અનુચરણરૂપ અભેદરતનયાત્મક પરમસમાધિમાં પ્રગટતા સર્વપ્રદેશે આત્માદગરી મુખના આસ્વાદરૂપ પરિણતિસહિત. એવા નિજાત્મામાં રત-પરિણત-તદ્વીન-તેમાં એકાગ્રચિત્ત-તન્મય થાય છે ને નિશ્ચયથી પરમઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન છે; તે ધ્યાનમાં સ્થિત જીવોને જે વીતરાગ-પરમાનંદમુખ અનુભવાય છે તે જ નિશ્ચય-ભોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ છે. તેને જ બીજા પર્યાયવાચી નામોથી શુ-શુ' કહેવાય છે? તે આહીં પતાવે છે;—આનું નામ છે 'પરમાત્મધ્યાનભાવના-નામમાળા.' અને આ નામમાળા પથાસંભવ સર્વત્ર યોજવાનું કંઈ છે.—

. પરમાત્મધ્યાનભાવના-નામમાળા .

તે જ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે.

તે જ પરમાત્મસ્વરૂપ છે.

તે જ મુખાનૂતસંરાવરના પરમદ્વિસ્વરૂપ છે.

તે જ પરમ અક્ષરસ્વરૂપ છે.

- તે જ પરમ વિષ્ણુસ્વરૂપ છે. (વિષ્ણુ = સ્વચ્છાનાં વ્યાપક)
 તે જ પરમ શિવસ્વરૂપ છે. (શિવ = આત્મકલ્યાણ)
 તે જ પરમ બુદ્ધસ્વરૂપ છે. (બુદ્ધસ્વરૂપ = જ્ઞાનસ્વરૂપ)
 તે જ પરમ નિઃસ્વરૂપ છે.
 તે જ પરમ સ્વાત્મ-ઉપલબ્ધિલક્ષણ સિદ્ધસ્વરૂપ છે.
 તે જ નિરંજનસ્વરૂપ છે.
 તે જ નિર્મળસ્વરૂપ છે.
 તે જ સ્વસંવેદનજ્ઞાન છે.
 તે જ પરમ તત્ત્વજ્ઞાન છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મદર્શન છે.
 તે જ પરમ અવસ્થાસ્વરૂપ છે.
 તે જ પરમાત્માનું દર્શન છે.
 તે જ પરમાત્મજ્ઞાન છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મજ્ઞાન છે.
 તે જ દ્યેયભૂત-શુદ્ધપારિણામિકભાવ છે. (અલેષપણે)
 તે જ ધ્યાનભાવનાસ્વરૂપ છે.
 તે જ શુદ્ધચારિત્ર છે.
 તે જ અંતરૂત્તર્ય છે.
 તે જ પરમ તરુ છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય છે.
 તે જ પરમજ્યોતિ છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ છે.
 તે જ આત્મપ્રતીતિ છે.
 તે જ આત્મસંવિત્તિ છે.
 તે જ સ્વરૂપ-ઉપલબ્ધિ છે.
 તે જ નિત્ય-ઉપલબ્ધિ છે.
 તે જ પરમ સમાધિ છે.
 તે જ પરમ આનંદ છે.
 તે જ નિત્ય-આનંદ છે.

- તે જ સહજ-આનંદ છે.
 તે જ સદાનંદ છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મપદાર્થનું અધ્યયન છે.
 તે જ પરમ સ્વાધ્યાય છે.
 તે જ નિશ્ચયમોક્ષ ઉપાય છે.
 તે જ એકાગ્રચિન્તાનિરોધ છે.
 તે જ પરમ બોધ છે.
 તે જ શુદ્ધ ઉપયોગ છે.
 તે જ પરમ યોગ છે.
 તે જ ભૂતાર્થ છે.
 તે જ પરમાર્થ છે.
 તે જ નિશ્ચય પંચાચાર છે.
 તે જ સમયસાર છે.
 તે જ અધ્યાત્મસાર છે.
 તે જ સમતા વગેરે છ નિશ્ચયઆવશ્યકસ્વરૂપ છે.
 તે જ અભેદરતનત્રયસ્વરૂપ છે.
 તે જ વીતરાગ સામાયિક છે.
 તે જ પરમ શરણુ-ઉત્તમ-મંગલ છે;
 તે જ કેવળજ્ઞાનઉત્પત્તિનું કારણ છે.
 તે જ સકલકર્મક્ષયનું કારણ છે.
 તે જ નિશ્ચય-ચતુર્વિધઆરાધના છે.
 તે જ પરમાત્મસાવના છે.
 તે જ શુદ્ધાત્મભાવનાથી હીપજેલા મુખની અનુભૂતિરૂપ પરમ કળા છે.
 તે જ દિવ્ય કળા છે.
 તે જ પરમ અર્દ્રત છે.
 તે જ પરમ અમૃત છે.
 તે જ પરમ ધર્મધ્યાન છે.
 તે જ શુક્લધ્યાન છે.
 તે જ રાગરિવિક્ષેપશૂન્યધ્યાન છે.
 તે જ નિષ્કલ (અરાદીરી) ધ્યાન છે.

તે જ પરમ સ્વાસ્થ્ય છે.
તે જ વીતરાગપણું છે.
તે જ પરમ સામ્ય છે.
તે જ પરમ એકત્વ છે.
તે જ પરમ અભેદજ્ઞાન છે.
તે જ પરમ સમસ્તીભાવ છે.

આ પ્રમાણે સમસ્ત રાગાદિવિકલ્પકોપાધિરહિત પરમ આત્મા એક સુખ
લેતું હોય છે એવા ધ્યાનરૂપ નિશ્ચયભાસનાર્ગના વાચક બીજા પણ અનેક
નામો પરમાત્મતત્ત્વવિદ પુરુષોત્તરે અણવાવોચ છે.

(જીમ્સ. ડબ્લ્યુ. ગ્રેવિસ ગાથા-૫૬ રીડા)

✽ હજારો નામોતું વાચ્ય જ્ઞાનીના અનુભવમાં છે ✽

જ્ઞાનીઓએ અનેક પ્રકારનાં કથનથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવ્યું છે; કોઈ
પણ પ્રકારથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજી શકે તેમાં અણુય આવી જાય છે. તિર્થચાલિકને
હાથે આટલા બધા નામ કે ભાષા ન આવડે, પણ કોપ્યોગને અંતરમાં વાળીને
અતીન્દ્રિયઆત્માને અનુભવમાં લઈ લીધો તેમાં તે બધા નામોના વાચ્યભાવ
સમાઈ ગયો છે. ભાષાના શબ્દોમાં તો કોઈ વાચ્ય નથી, તેનું વાચ્ય તો જ્ઞાનીના
અનુભવમાં છે. જેમ 'આત્મા' એ તો અહીં અસર થયા, પણ તેનું વાચ્ય તો
અનંતગુણના ભાવોથી ભરેલું છે. તેમ ધર્મીની અંતરની દશાને જુદા જુદા ગમે
તે નામોથી યોજાયાવો પણ તેના વાચ્યરૂપ ભાવ તો બધાથ જ્ઞાનીના અંતરમાં
સરખો છે.

✽ બીજી દુનિયા ✽

અહો, આ તો આત્માના નિજવરની કોઈ અદ્ભુત વાતો છે. જાણે આ
બહારની દુનિયાથી કોઈ બીજી જ અંતરની દુનિયામાં સંતો લઈ જાય છે...ને
આત્માના દિવ્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે છે, વિરાટ સ્વરૂપ દેખાડે છે. સામાન્ય
હાથની આ ચૈતન્યગૂણનાં ત્રણોક્તિના નાથ ચૈતન્ય પરમેશ્વર બિરજે છે, તેના
સાક્ષાત્કાર કરવાની આ વાત છે.

* પાંચ લઙ્ગિય એકસાથે *

જીવતત્ત્વ ત્રિકાળ રહેનારુ; તેની અધર્મદશામાં શુ હલુ ? ને ધર્મદશા થતાં શુ થાય છે ? તે બંને વાત અહીં સમજાવી છે. જીવ અશુદ્ધતારૂપે પરિણમતો તેમાં મોહાદિ કર્મો નિમિત્ત હતા; ને હવે શુદ્ધાત્મસન્મુખ થઈ ને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટવાની વાત આવી. મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે ત્યારે ભવ્યત્વશક્તિ વ્યક્ત થઈ કહેવાય, અંદર શક્તિરૂપ જે યોગ્યતા હતી તે પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ. તે પ્રગટવા ટાણે પાંચે લઙ્ગિયો એકસાથે હોય છે, તેથી એકલી ‘કાળલઙ્ગિય’ ન કહેતાં ‘કાળાદિ, લઙ્ગિયવશ’ એમ કહ્યું છે. મોક્ષમાર્ગ પ્રગટવા ટાણે તેવો પુરુષાર્થ, સ્વભાવ, સ્વપર્યાયનો ગળ, નિયત અને નિમિત્તપણે કર્મના ક્ષયાદિ—એમ એકસાથે પાંચલઙ્ગિય હોય છે. પર્યાયે પર્યાયે પાંચે લઙ્ગિય એકસાથે કામ કરે છે; એકલા કાળ સામે જોવાનું નથી આ રીતે લઙ્ગિયને વશ ભવ્યત્વશક્તિ વ્યક્ત થાય છે એટલે કે જીવ શુદ્ધસ્વભાવના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરીને મોક્ષમાર્ગરૂપે પરિણમે છે. સ્વભાવમા મોક્ષ થવાની જે યોગ્યતા હતી તે પર્યાયમાં પ્રગટ થવા માંડી; તેને ઉપશમાદિ ત્રણ ભાવ કહેવાય, અથવા શુદ્ધાત્મસન્મુખ પરિણામ વગેરે. અનેક નામ કહેવાય છે. આવો ભાવ પ્રગટે તે જ મોક્ષનું સાધન છે.

* ઝીણું પણુ સમજાય તેવું *

જીવની પર્યાયમા અશુદ્ધતા વખતે મોહાદિ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે એમ ખતાવ્યું; અને શુદ્ધતા થવા વખતે શુદ્ધાત્મસન્મુખ પરિણામ છે—એમ ખતાવ્યું; તે વખતે કર્મમાં પણ ઉપશમાદિ હોય છે, એટલે આગમભાષાપાથી તે નિર્મળભાવને ઓપગમિત્ત ક્ષાયોપશમિત્ત કે ક્ષાયિક કહેવામાં આવે છે. અને આત્મા તરફથી કહેા તો. એટલે કે અ-વા-નભાષામાં કહેા તો તેને શુદ્ધોપયોગ. પરમાત્મભાવના, આત્મનિભૂતી વગેરે કહેવાય છે. આત્મામાં તો અનંતગુણના ભાવો ભર્યા છે, ભાષાનાં તો અમુક આવે, ન કેવળી અંતર્મુખજ્ઞાન વડે મોતે વસ્તુસ્વરૂપ લક્ષમાં સર્વ હોય તો સમજાય. વસ્તુ ઝીણી છે, એટલે તેની સમજવાની વાત પણ ઝીણી ન હોય. અને જ્ઞાનમાં પણ ઝીણું સમજવાની વાકાત છે. ભલે ઝીણું છે પણ કઈ તે ન સમજાય એવું નથી.

જીવની અશુદ્ધતામા અનેક પ્રકારો છે તેમ સામે નિમિત્તરૂપ કર્મપ્રવૃત્તિમાં*

પણ અનેક પ્રકારે છે. મોહાદિ કર્મોમાં કેટલીક પ્રકૃતિ દશઘાતી છે, ન કેટલીક સર્વઘાતી છે. જેના ઉદયમાં ગુણનો સર્વથા ઘાત થાય એટલે કે તેની નિર્મળતા પ્રગટ ન હોય-તેને સર્વઘાતી કહેવાય છે. જેમકે મિથ્યાત્વમોહ, કેવળજ્ઞાનાવરણ વગેરે સર્વઘાતી છે. અને જેના ઉદયથી ગુણનો સર્વથા ઘાત ન થાય, પણ તેની શુદ્ધતામાં જરાક દોષ લાગે, -પૂર્ણ શુદ્ધતા થવા ન દે, પણ એક અંશનો ઘાત રે તેને દશઘાતી કહેવાય છે. જેમકે ‘સમ્યક્મોહનીય’ પ્રકૃતિ તે દશઘાતી છે, તેના ઉદય હોવા છતાં જીવને સમ્યક્દર્શન તો હોય છે પણ તેમાં જરાક દોષ લાગે છે, એટલે સર્વથા શુદ્ધતારૂપ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ ત્યાં નથી હોતું. પણ ક્ષાયોપશમિક-સમ્યક્ત્વ હોય છે. ગુણનો નિર્મળ અંશ તો પ્રગટ્યો પણ તેની પૂર્ણ શુદ્ધતા ન થઈ એટલે એક અંશનો ઘાત થયો, તેથી તે પ્રકૃતિને નિમિત્ત તરીકે ‘દશઘાતી’ કહી સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને ગુણની જે શુદ્ધી પ્રગટી છે તેને કાર્થ કર્મ નથી ઠાંકતું, તેમાં તો કર્મના ઉપશમાદિ નિમિત્ત છે. શુદ્ધભાવ પ્રગટ્યો તે તો કર્મનો નાશક છે ને મોક્ષનો સાધક છે. તે ભાવ શુદ્ધાત્માની ભાવનાથી પ્રગટે છે.

* ચૈતન્યચમતકારરૂપ મૂળતત્ત્વ *

જીઓ ભાઈ! આત્માનું જે પરમ શુદ્ધસ્વરૂપ છે તેનો અલોકિક મહિમા છે; લોકો તો બહારના મહિમામા અટકી ગયા છે-રાગમાં અટકી ગયા છે પણ અંદર ચૈતન્યવસ્તુનો અચિંત્યમહિમા-કે જે સ્વાતુલ્યગોચર છે તેની તેને ખબર નથી. એકવાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર લખે છે કે,-અમે બહુ વિચાર કરીને આ મૂળ-તત્ત્વ શોધ્યું છે કે ચૈતન્યનો ગુપ્ત ચમતકાર સૃષ્ટિના લક્ષમાં નથી. જીઓ, આ મૂળતત્ત્વ ! તારા તત્ત્વના મહિમાનો ઊંડો વિચાર તો કર. ઊંડો ઊતર્યા વગર એમ ને એમ ઉપરથી એનો પત્તો નહિ લાગે. એકેક આત્મા આનંદમય અમૃત-રસથી પરિપૂર્ણ છે; અંદરના સ્વભાવની શક્તિ જગતને ખ્યાલમાં નથી. રાગાદિ પરભાવોને જ જીવે ભાવ્યા છે, પણ અંતર્મુખ થઈને પોતાના સ્વભાવને કદી તેણે ભાવ્યો નથી. હવે અહીં તો તે સ્વભાવની ભાવના કરીને મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે તેની વાત છે. નિજપરમાત્મતત્ત્વના આશ્રયે ભવ્ય જીવને શુદ્ધાત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રગટે છે તેને ભાવત્રય કહેવાય છે, ને તે મોક્ષનું કારણ છે.

ઉદય તો બધામાર્ગમાં ગયો, ન પારિજ્ઞામિક નિષ્ક્રિય રહ્યો;

બાકી મોક્ષમાર્ગની ક્રિયારૂપ ત્રણ ભાવો રહ્યા, તેની આ વાત છે.

આ પાંચ ભાવોમાં તો દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય, બંધ-મોક્ષ મોક્ષમાર્ગી બધું આવી જાય છે. આત્માના પરમસ્વભાવની સન્મુખ થતાં જે શુદ્ધતા પ્રગટી તેને શાસ્ત્રભાષાથી કે આત્મભાષાથી અનેક નામ કહેવાય છે, તેમાંથી ઘણા નામ આગળ કહેવાઈ ગયા છે.

* શાસ્ત્રોની વિવિધ કથનરૌદ્રી...તે સમજવાની રીત *

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયથી તો આત્મા સદા નિરાવરણ પારિણામિકભાવરૂપ છે; આવરણ અને ઉઘાડ તે તો પર્યાયદષ્ટિથી છે અને તેમાં કર્મના ઉદ્ધાર નિમિત્ત છે. પર્યાય પોતે શુદ્ધ ન પરિણમી ત્યારે કર્મોએ તેને ઢાંકી-એમ વ્યવહાર છે. જ્ઞાનપર્યાય પોતે હીણી થઈને પરિણમી ત્યારે તેમાં જ્ઞાનાવરણનો ઉદય નિમિત્ત છે, અને આત્મા પોતે કેવળજ્ઞાનરૂપ પરિણમ્યો ત્યારે તેમાં જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય નિમિત્ત છે. શાસ્ત્રમાં નિમિત્તથી ને વ્યવહારથી ઘણાં કથન હોય તેના અર્થ કરવાની રીત સમજવી જોઈએ; એ દ્રવ્યોની ભિન્નતાનું લક્ષ બરાબર રાખીને અર્થ સમજવા જોઈએ.

પ્રવચનસાર ગા. ૨૪૫ માં, ‘શુદ્ધસ્થને શુભરાગ મુખ્ય હોય છે અને તેના વડે તે મોક્ષમુખ પામે છે’ એમ કહ્યું છે તે ઉપચારથી કહ્યું છે, પણ અજ્ઞાની તેના સાચો અર્થ ન સમજતાં એકલા રાગને જ બરેબર મોક્ષનું કારણ માની દેશે છે. ‘શુભરાગને મુખ્ય કહ્યો’ તો તે જ વખતે ગૌણપણે તે આવકને શુદ્ધાત્મઅનુભવ હોય છે અને તે શુદ્ધાત્માનો અનુભવ જ મોક્ષનું સાચું કારણ છે—એમ જાણવું જોઈએ. રાગ કાંઈ મોક્ષનું કારણ નથી. જો શુભરાગ આવકને મોક્ષનું કારણ થઈ જતો હોય તો ‘વીતરાગચારિત્રને તું અંગીકાર કર’ એવો ઉપદેશ જ તેને શા માટે આપે? એ ૨૫૬ મી જ ગાથામાં આચાર્યદેવે શુભોપયોગને ‘શુદ્ધાત્મ-પરિણુનિથી નિરુદ્ધ’ કહ્યો છે, તેમાં ક્યાય કહ્યો છે, તો તે મોક્ષનું કારણ કેમ થાય? શુદ્ધ-પરમાત્માને શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ હોય છે તેના ઉપચાર કરીને તેની સાથેના શુભોપયોગને પણ મોક્ષનું કારણ કહ્યું. પણ જોને શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ નથી તેને તો શુભરાગ ઉપરથી પણ મોક્ષનું કારણ કહેવાતું નથી. માટે મોક્ષનું ખરું કારણ તો શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ જ યદ્ય—આમ સારના કથનોનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજવું જોઈએ. શુ યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ છે, ન શુ ઉપચાર છે—તેને ન ઓળખે ને વિચરીત અર્થ સમજીને એક બાવને બીજા બાવમાં બેળવી છે તો સાચી શુદ્ધ થાય નહિ.

* અરિહંતના આત્માને ઓળખે તો મિથ્યાત્વ રહે નહીં * *

એ વાત ૫. ટોડરમદ્વલએ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં બહુ સરસ સમજાવી છે. તેઓ કહે છે કે અરિહંતદેવરૂપ સાચા દેવની ભક્તિ કરવા છતાં તેમના જીવના સાચા ગુણોને અજ્ઞાની ઓળખતો નથી તેવી તે મિથ્યાદષ્ટિ જ રહે છે. એ અરિહંતના આત્માના યથાર્થ વિશેષણોને ઓળખે તો તે મિથ્યાદષ્ટિ રહે જ નહિ. અરિહંતદેવમાં સર્વજ્ઞતા વગેરે વિશેષણો તો આત્માશ્રિત છે, અને દિવ્યધ્વનિ પરમઔદાર્યપણું વગેરે વિશેષણો શરીરાશ્રિત છે, તે બંનેનો ભેદ જાણતો નથી, તે શરીરના ધર્મોને જીવમાં ભેળવીને એકત્રેયપણે શ્રદ્ધા કરે છે તેથી તેને અરિહંત-દેવનું સાચું શ્રદ્ધાન નથી અને તેથી તેનું મિથ્યાત્વ મળતું નથી. જેને સાચા અરિહંતાદિકના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન હોય તેને તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન અવશ્ય હોય જ, કારણ કે અરિહંતાદિકના સ્વરૂપને ઓળખતાં જીવ-અજીવની ભિન્નતાની ઓળખાણ થાય છે. પ્રવચનસાર ગાથા ૮૦માં કુંદકુંદાચાર્યદેવે એ વાત અલૌકિક રીતે સમજાવી છે. —

જે જાણતો અહંતને ગુણ-દ્રવ્ય ને પર્યાયપણે.

તે જીવ જાણે આત્મને તમુ મોહ પામે હ્ય ખરે.

દેવ-ગુરુનું યથાર્થસ્વરૂપ આત્માના વિશેષણો સહિત જાણતાં, પોતાના શુદ્ધઆત્માનું સ્વરૂપ પણ જીવને લક્ષમાં આવે છે ને મિથ્યાત્વનો નાશ થઈને સમ્યક્ત્વ થાય છે. ખાટી દેવ-ગુરુ તરફનો એકલો શુભરાગ તે કાંઈ સમ્યક્ત્વ નથી.

અરિહંતના આત્મામાં આત્માશ્રિત ગુણોને અને શરીરાશ્રિત ગુણોને જે ભિન્ન ભિન્ન ઓળખે તે પોતાના આત્માને પણ પરથી ને રાગથી ભિન્ન કેમ ન ઓળખે?—જરૂર ઓળખે. મોટે જેને આત્માશ્રિત ભાવો વડે અરિહંતાદિકનું સાચું શ્રદ્ધાન હોય તેને તત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યક્ત્વ જરૂર હોય જ.

પ્રવચનસારમાં ‘અલિંગમહણુ’ના વીસ અર્થોમાં પણ કહ્યું છે કે જ્ઞાનીના આત્માની ઓળખાણ અતીન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષજ્ઞાનપૂર્વક જ થાય છે. પોતામાં અતીન્દ્રિય સ્વસંવેદનપ્રત્યક્ષ થાય તે પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાન હોય તે સાચું હોય; પણ પ્રત્યક્ષ વગર એકલો અનુમાન વડે અતીન્દ્રિયઆત્માની ખરી ઓળખાણ થતી નથી.

[સ્વસન્નુષ્ણભાવ...પરમાત્મભાવના સમ્યક્ત્વ]

આહી' જીવના ભાવોનું વર્ણન ચાલે છે; તે યથાર્થ ઓળખતાં ભેદજ્ઞાન થાય છે. આત્માને જ્યારે સમ્યક્દર્શન ન હોય ત્યારે તેની ભવ્યત્વશક્તિ આવરણરૂપ હોતી, ને હવે સ્વસન્નુષ્ણભાવવડે સમ્યક્દર્શનાદિ થતાં તે ભવ્યત્વશક્તિ વ્યક્ત થઈ; તે વખતે પાંચે લઘિધર્મો એકસાથે વર્તે છે. સ્વભાવના લક્ષે પુરુષાર્થ થયો ત્યાં ભવ્યત્વ પણ પાડી ગયું; તે જ સમ્યક્ત્વાદિની લઘિધનો કાળ છે. પહેલાં પર્યાયમાં અગૃહ્ણતાની યોગ્યતા હોતી ત્યારે આવરણ હોય, હવે શુદ્ધતા પ્રગટી ત્યાં આવરણ ધરાયું. આવરણ થયું ને ટળવું—તે પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યસ્વભાવમાં તો ઘાત થવાનું કે પ્રગટ થવાનું નથી. એકરૂપ દ્રવ્યસ્વભાવને જોનારી દૃષ્ટિ પોતાના આત્માને મુક્ત જ દેખે છે; તેથી તે દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ જ હિ મુક્ત ણ્વ (તે મુક્ત જ છે) એમ કહ્યું છે.

મોક્ષમાર્ગી' જીવ એટલે કે ધર્મી'જીવ પોતાના પરમાત્મદ્રવ્યની સન્નુષ્ણ થઈ ને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-આદિરૂપે પરિણમ્યો છે. જો બહારમાં બીજા પરમાત્માની સન્નુષ્ણ જોવા જાય તો રાગનો વિકલ્પ ઊઠે છે; અને જો સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી તેમના આત્માનો સ્વભાવ જુઓ તો તેમના જેવા પોતાના પરમ શુદ્ધસ્વભાવની ઓળખાણ થાય એટલે પોતાના સ્વભાવની સન્નુષ્ણ દૃષ્ટિ થઈ જાય. આ રીતે જ્યારે સ્વસન્નુષ્ણ થઈ ને ત્યારે પરમાત્મદ્રવ્યનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે જીવને ઔપશમિકાદિ નિર્મળભાવો પ્રગટે છે. તેને શુદ્ધાત્મસન્નુષ્ણપરિણામ અથવા પરમાત્મભાવના વગેરે અને સંજ્ઞા છે. આ ભાવો મોક્ષનું કારણ છે.

[બંધભાવ અને મોક્ષભાવ—તેમનું પૃથક્કરણ]

મોક્ષ તે પર્યાય છે ને તેનું કારણ પણ પર્યાય છે. ક્યારેક અભેદદૃષ્ટિથી અભેદદ્રવ્યને પણ મોક્ષનું કારણ કહેવાય છે. આહી પારિજામિન્દ્રભાવને બંધ-મોક્ષના કારણરૂપિત બતાવ્યો છે, ને ઔપશમિકાદિ ગ્રહણભાવને મોક્ષના કારણ તરીકે બતાવ્યા છે, એટલે મોક્ષનાં કારણ-કાર્ય બંને પર્યાયરૂપ છે. પોતાનો જ સદાચ પરમસ્વભાવ પરમપારિજામિન્દ્રભાવરૂપ કારણપરમાત્મા, તેમાં એકાદ થઈ ને પરિણમ્યું તે મોક્ષમાર્ગ છે; આ મોક્ષમાર્ગમાં ગુભરાગનો પ્રવેશ નથી. ગુભરાગ દો તો પદ્મ ને મોક્ષમાર્ગથી બહાર છે, એટલે કે બંધમાર્ગમાં તેનું સ્થાન છે. બંધ-આત્મસ્વભાવની સન્નુષ્ણતા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-આદિરૂપે પરમાર્થ વીતરંગ-નિર્મળમાર્ગ. તેમાં વચ્ચે વચ્ચેનાનું કે રાગનું અવલમ્બન નથી. વચ્ચે રાગ અહીં

તો તે મોક્ષના કારણ તરીકે નથી પણ બંધના કારણ તરીકે છે; તે ઉદ્ધેયભાવ છે, ને મોક્ષમાર્ગ તો ઔપશનિકાદિ ભાવરૂપ છે. ઉદ્ધેયભાવ એટલે વિકારભાવ, તે બંધમાર્ગનો ભાવ છે, તે મોક્ષમાર્ગનો ભાવ નથી. મોક્ષમાર્ગ તો નિજ પરમાત્મ-દ્રવ્યના આશ્રયે થતા વીતરાગભાવરૂપ છે. જુઓ તો ખરા, બંધ અને મોક્ષના ભાવોનું કેટલું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કર્યું છે !

✽ મોક્ષમાર્ગના દરવાજા ખૂલે તેની વાત ✽

સોનગઢમાં ‘આસો વઢ ચોથ’નું આ પ્રવચન ચાલી રહ્યું છે. મોક્ષમાર્ગના દરવાજા ખોલવાનો અપૂર્વભાવ સમજાવતાં ગુરુદેવ કહે છે કે— સહજ નિરાવરણ નિજ પરમાત્મદ્રવ્યની સન્નિપત્તાથી મોક્ષમાર્ગ ખૂલે છે. પરસન્નિપત્તામાં શુભરાગ છે, તે મોક્ષનું કારણ નથી. મોક્ષમાર્ગ તો નીરાકુળ સુખરૂપ છે. અતીન્દ્રિય સુખના વેદનસહિત મોક્ષમાર્ગ શરૂ થાય છે. પુણ્યભાવ તે મોક્ષમાર્ગમાં જરાય નથી, તે બંધમાર્ગમાં જ છે. મોક્ષમાર્ગ તો રાગ વગરના પરિણામ છે; આત્મા તરફ છુટેલો જે શુદ્ધભાવ, વીતરાગભાવ તે જરીકેય બંધનું કારણ નથી. રાગ તો આકુળતા છે, બંધન છે. આચાર્યદેવે આ ગાથામાં કહ્યું કે વિશુદ્ધજ્ઞાન કર્મના બંધ-મોક્ષાદિને કે રાગાદિને કરતું નથી, ‘જાણે જ છે.’ —આ જાણવારૂપ ક્રિયા તે મોક્ષમાર્ગ છે. જાણનાર એવા જ્ઞાયકસ્વભાવને દેખતાં જ મોક્ષમાર્ગનાં દ્વાર ખૂલી જાય છે.

✽ મોક્ષમાર્ગને ગમે તે નામ કહો, પણ તે વીતરાગ છે, રાગરૂપ નથી ✽

નિજાધીન જે ચૈતન્યનિધાન તેમા અંતરદષ્ટિ કરતાં આત્મા રાગથી જુદા પડે છે ને વીતરાગી શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-શાંતિરૂપ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે, તે જ ધર્મ છે. આનાથી વિરુદ્ધ બીજો કોઈપણ માર્ગ કહે તો તે તત્ત્વથી વિરુદ્ધ છે એટલે કે અધર્મ છે. રાગનો પ્રેમ છોડીને ચૈતન્યના પ્રેમમાં જે એકાગ્ર થયો તે પોતાના ક્ષુબ્ધસ્વભાવમાં અભિમુખ થયો, સ્વભાવસન્નિપત્તિ થયો, ઉપશમાદિ ભાવરૂપ થયો, શુદ્ધઉપાદાનરૂપ પરિણમ્યો; —એમ ૧૩ જેટલા જુદાજુદા નામોથી આ ટીકામાં તેની ઓળખાણ કરાવી છે; પણ તેમાં કયાંય શુભરાગ નથી. જે શુભરાગ છે તે શુદ્ધાત્મઅભિમુખપરિણામ નથી, તે તો શુદ્ધાત્માથી વિમુખ પરિણામ છે ને પરસન્નિપત્તિ પરિણામ છે. તે શુભમાં એકાગ્રતાને ધર્મધ્યાન વ્યવહારે જ રહ્યું છે,

તે નિશ્ચયથી ધર્મધ્યાન નથી. નિશ્ચય ધર્મધ્યાનનો વિષય પોતાનો શુદ્ધઆત્મા જ છે. સ્વસન્મુખ થઈને નિજસ્વભાવમાં પરિણામની એકાગ્રતા તે નિશ્ચયધ્યાન છે.

હિંસાદિ ભાવ તો અશુભ છે, પાપ છે, અશુદ્ધ છે;

દ્વંદ્વાદિ ભાવ તે શુભ છે, પુણ્ય છે, અશુદ્ધ છે;

તે અશુભ કે શુભ ખંને પરિણામ આત્માના સ્વભાવથી વિમુખ છે, ખંનેમાંથી કોઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. અરે ભાઈ! બહારનાં પરિણામને તું તારા નિજ ઘરમાં નાંખ, તે ન ચાલે. બાહ્યભાવને અતરના સ્વભાવમાં મેળવી દર્શ તો તારું સાચું સ્વરૂપ તારા અનુભવમાં નહિ આવે. શુભાશુભ ભાવોરૂપી અગ્નિ એ તારા નિજઘરમાંથી પ્રગટેલ નથી; તારું નિજઘર તો ચૈતન્યમય છે. પોતાના આવા નિજઘરનો નિર્ણય કરવાની પણ જેની તાકાત નથી તે સ્વરૂપનો અનુભવ ક્યારે કરે? ને તેમાં ક્યારે કરે? અહો, આવી વસ્તુસ્થિતિ... પોતાને પોતાના નિજઘરમાં જ પ્રવેશ કરવાનો, તેમાં કોઈ વાદવિવાદનો ક્યાં અવકાશ છે? ‘સદ્ગુરુ કહે સદ્ગુરુ કાંઈ કંઈ..’ વસ્તુના સદ્ગુરુસ્વરૂપમાં વાદવિવાદના વિકલ્પો કેવા? સદ્ગુરુ આનંદની મૂર્તિ ભગવાન આત્મા.. તેની સન્મુખ થતાં બધા સમાધાન થઈ જાય છે.

✽ જૈનસિદ્ધાન્તનો સાર. - ભાઈ! આ સમજવા જેવું છે ✽

જીવો, દ્રૂકામાં જૈનસિદ્ધાન્તનો સાર: શુદ્ધઆત્મદ્રવ્ય તે ત્રિકાળ પારિણામિકભાવ; તેની સન્મુખપરિણામ તે મોક્ષમાર્ગ; તેનાથી વિમુખપરિણતિ તે સંસાર. સન્મુખપરિણામમાં સંવર-નિર્જરા-મોક્ષ આવ્યા; વિમુખપરિણતિમાં આશ્ચર્ય-અંધ આવ્યા; જીવ ન અજીવ તો કિન્ન તરવો ત્રિકાળ છે. સન્મુખપરિણામમાં ઉપશમ-ક્ષયોપશમ ને ક્ષાપિકભાવો આવ્યા; વિમુખપરિણતિમાં ઉદયભાવ આવ્યો; ત્રિકાળીદ્રવ્ય પારિણામિકભાવે છે. સન્મુખપરિણામની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યાં વિમુખપરિણતિનો વ્યય થયો ને દ્રવ્યપણું ધ્રુવતા રહી.

આદેશ, દ્રૂકા સૂચના તો જૈનસિદ્ધાન્તના ગંભીર રહસ્યો ભર્યા છે. બાપુ! આત્મા વસ્તુસ્વરૂપના નિર્બંધ વિના બીજ કોઈ રીતે મોક્ષનો માર્ગ નથી... નથી... નથી. ગુપ્તરાગ બહે સાધકશામાં આવે પણ તેનાથી મુક્તિ નથી, જે તેને મોક્ષનું કારણ બાને તેને ચાલકદશા દોષી નથી સાધકને દોષી નાગ વગરનો સ્વસન્મુખ ભાવ છે તે જ મોક્ષનું કારણ છે.

ભાઈ...આ સમજાય તેવું છે હો! ન સમજાય એવું કંઈ નથી. તારા જ્ઞાનમાં અધુન સમજી રાગ્યાની તાકાત છે. પણ તે માટે જ્ઞાનની રુચિથી કેતસાદૃષી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દુકાનના ધંધામાં કેટલી અધી વસ્તુના ભાવો યાદ રાખે છે! કેમકે તેનો પ્રેમ છે. તેમ જો કેતન્યવસ્તુનો પ્રેમ કરીને નેના ભાવો (પાંચ ભાવો) સમજવા માગે તો જરૂર સમજાય તેવું છે. સમજવા માટે તો આ કહેવાય છે. પોતામાં જ જે વાત બની રહી છે તે પોતાને કેમ ન સમજાય. અંતર શોધમા વર્તે તો જરૂર સમજાય. સંસારથી થાકીને ભગવાન આત્માની રુચિ કરીને અંદર શોધે કે અરે! હું કોણ છું? આ બધું શું છે? મારું સાચું સ્વરૂપ શું છે? મારા આત્માને શાંતિ કેમ થાય? એમ હિડા વિચાર કરીને અતરમા શોધતાં શુદ્ધસ્વભાવસન્મુખ પરિણામ ધયા વગર રહે નહિ આપુ! બહારના ભાવો તો તે અનાંતકાળ કર્યા. હવે તો પરિણામને અંતરમાં વાળ.

અરે, શુભરાગ તે વર્મ નહિ એવી સગ વાત કહેતાં પણ જે લોકો ભડકે છે તેઓ રાગ વગરના સ્વભાવમાં કેમ કરીને આવશે? એણે વર્મની વાત સાંભળી નથી, વર્મને નામે રાગની જ વાત સાંભળી છે, પણ પોતાના સ્વભાવરૂપ વર્મ શું છે તે લક્ષપૂર્વક કદી સાંભળ્યું નથી, ને તે પ્રકારની પાત્રતા નથી તેથી ભડકે છે.—પણ ભાઈ! તું ભડકે મા. જ્ઞાની તને તારો પવિત્ર સ્વભાવ બતાવીને તારા હિતની રીત સમજાવે છે. રાગ ક્યાં તારા સ્વભાવની સન્મુખનો ભાવ છે? સ્વભાવસન્મુખ નજર કરતા જ તને તારો આત્મા રાગથી સ્પષ્ટ જુદો દેખાશે. વર્મ તો સ્વભાવની સન્મુખતા વડે થાય છે. કાંઈ રાગ વડે વર્મ નથી થતો.

* વસ્તુના બે પડખા ... એકે દ્રવ્યરૂપ બીજું પર્યાયરૂપ *

દ્રવ્યપણે શાંતિત ચિદાનંદવસ્તુ આત્મા. તેની અનિત્ય પર્યાયમાં દુઃખનો કે!આનંદનો અનુભવ થાય છે. પર્યાયના પસરવા વગર દુઃખ મરીને મુખનો અનુભવ થઈ શકે નહીં. આ રીતે વસ્તુ ત્રણેકાળે દ્રવ્ય-પર્યાય સહિત છે. વસ્તુના બે પડખાં છે, તે બંને પડખાં જ્ઞાનમાં ન આવે ત્યાંસુધી વાસ્તવિક તત્ત્વનો સ્વીકાર જ્ઞાનમાં ન આવે. એટલે કે સમ્યજ્ઞાન ન થાય. ચિદાનંદવસ્તુમાં દ્રવ્ય-પડખું શાંતિત ધ્રુવ પારિણામિકભાવરૂપ છે, અને પર્યાયમાં મિથ્યાત્વઅવસ્થા. સમ્યક્ત્વ-અવસ્થા, શુદ્ધિની વૃદ્ધિરૂપ અવસ્થા ને પૂર્ણ શુદ્ધઅવસ્થા-એવા પ્રકારે હોય છે, તે પર્યાયો ચાર ભાવરૂપ (ઔદયિક, ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક ભાવ-રૂપ) હોય છે. તેમાંથી ઔદયિક સિવાયના ત્રણ ભાવો મોક્ષના હેતુ છે. ચાર

જુ માત્ર જાણનાર છે, તે કાળે વર્તતા રાગાદિને કે કર્મની અવસ્થાને તે જ્ઞાન
 રતું કે ભોગવતું નથી; જ્ઞાન તો જ્ઞાનરૂપે જ પરિણમે છે, એટલે જાણે જ છે.

* તીર્થ કરેા દિવ્યધ્વનિના જ્ઞાતા છે.....કર્તા નહીં *

અહીં જ્ઞાનસ્વભાવ આત્મા, તે સર્વજ્ઞભગવાને અને સતોએ પ્રસિદ્ધ કર્યો
 ૦. જ્ઞાનતુ નર્થ શું -એની પણ જગતને ખબર નથી, તે અહીં ઓળખાવ્યું છે.
 પ્રાથકદશામાં ઓછું જ્ઞાન હવું ને ક્ષાયિકજ્ઞાન થતાં અનંતગણું વધી ગયું, પણ
 જ્ઞાન વધ્યું તેથી તે પરતું કર્તા થઈ જાય એમ નથી. ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાન ને ઉત્કૃષ્ટવીર્ય પણ
 પરને ફરી કે ભોગવી શકતા નથી. તીર્થ કરેાનું કેવળજ્ઞાન દિવ્યધ્વનિને કરે છે
 -એમ ખરેખર નથી; જ્ઞાનમાં જરૂરું કર્તૃત્વ કેમ હોય? આત્મસ્વરૂપ દેખાડવામાં
 નિમિત્ત તરીકે હોવાથી ભગવાનની વાણી પૂજ્ય છે, પરંતુ તેથી નર્થ ભગવાનનું
 જ્ઞાન તે વાણીનું કર્તા થઈ જતું નથી. જો જ્ઞાનમાં વાણીનું કર્તૃત્વ માને તો તેણે,
 ભગવાનની વાણીમાં કહેલી જીવ-અજીવની લિન્નતાને જાણી નથી, ભગવાનના
 જ્ઞાનને ઓળખ્યું નથી ને વાણીને પણ સાચા સ્વરૂપે ઓળખી નથી. ભગવાન
 દિવ્યધ્વનિના જ્ઞાતા છે, કર્તા નહિ. પોતામાં હજી પરની કર્તૃત્વબુદ્ધિ પડી છે
 એટલે બીજામાં પણ તે જીવ કર્તૃત્વ વગરના જ્ઞાનને ઓળખી શકતો નથી.
 ઓળખે તો તેને ભેદજ્ઞાન થયા વગર રહે નહિ.-એ વાત મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં
 ૫' શ્રી ટાટરમદલજીએ સમજાવી છે.

* નિશ્ચાત્વનું શલ્ય એટલે લોહાની કણી *

અરે, આવા જ્ઞાનસ્વભાવની ઓળખાણ વગર સંસારમાં રખડતા જીવ
 સ્વર્ગમાંય અનનવાર ગયો; પણ અંદરનું નિશ્ચાત્વશલ્ય છૂટ્યા વગર મોક્ષમાર્ગ
 એના હાથમાં ન આવ્યો. જેમ કેપરથી રૂઝાયેલા ગૂમડાની અંદર જે લોહાની
 કણી રહી મર્ક હોય તો તે ગૂમડા પાડીને રસી થાય ને અસહ્ય પીડા કરે. તેમ
 આપણે કયાંયે મદ પડી ગયેલા દેખાય, તત-તપ-ત્યાગ-શાસ્ત્રભણતર કરતો હોય
 પણ જે અંદરમાં અનર્થની એકતાબુદ્ધિરૂપ લોહાની કણી પડી હોય તો તે ભયંકર
 કષ્ટદાયક હોય છે. નિશ્ચાત્વ મરતાં જીવ સિદ્ધસદગ છે-એમ કયું છે. જેના સિદ્ધ
 નેવા ૧૦' એમ જ્ઞાન વાગું ત્યારે નિશ્ચાત્વ છૂટ્યું. પળેપળે આવી ઓળખાણ કરવી
 તે જ પદની મહત્ત્વ દેખા ને.

* ક્ષાયિકજ્ઞાન અને સાધકનું જ્ઞાન...બંને અકર્તા *

આત્મા વિજ્ઞાનવન છે. જેમ કેવળજ્ઞાન થતાં તે ક્ષાયિકજ્ઞાનમાં રાગનું જરાય કર્તા-લોકતાપણું નથી તેમ નીચે (સાધકદશામાં) પણ જ્ઞાન તેવા જ સ્વભાવવાળું છે.

કેવળજ્ઞાન થતાં સર્વજ્ઞ શું કરે ? (ત્રણકાળ ત્રણલોકને) જાણે.

નીચે સાધકદશામાં જ્ઞાનીનું જ્ઞાન શું કરે ? . જાણે.

બસ ! આત્માનું એ જ કામ છે; જ્ઞાનપરિણમન તે જ આત્મા છે, તેમાં પરતું કર્તાપણુ કે લોકતાપણું નથી. પોતાની અવસ્થામાં તે-તે કાળે વર્તતા રાગનેય જ્ઞાન તો જાણે જ છે. રાગને જાણતાં જ્ઞાન તો જ્ઞાનરૂપે જ રહે છે, રાગરૂપ થઈ જતું નથી.

સાધકદશામાં શુદ્ધ જ્ઞાયકદષ્ટિથી પરિણમતો આત્મા, તે ભૂમિદામાં રાગાદિ હોવા છતાં તેને કરતો-લોકાવતો નથી. ક્ષાયિકજ્ઞાન થયા પછી તે આત્મા રાગ વગર પણ દિવ્યવાણીને કરતો હશે ? -તો કહે છે કે ના; ભગવાન દિવ્યવાણીના કર્તા નથી. તેમ જ તીર્થંકરપ્રકૃતિના લોકતા પણ નથી. ક્ષાયિકજ્ઞાન પોતાની અચિંત્ય તાકાત વડે સર્વને જાણનારું છે પણ કોઈ અન્યનું કર્તા-લોકતા તે નથી. કેવળજ્ઞાન થતાં વધુ ગતિ ખીસી માટે પરતું કાંઈ કરી છે-એમ નથી; ઉપદેશરૂપ વાણી સહજપણે (-કર્તા થયા વગર) નીકળે છે. આ રીતે નીચેથી ઠેક સુધી બધાય જ્ઞાનમાં પરતું અકર્તા-અલોકતાપણુ સમજવું. આવો જ આત્મસ્વભાવ છે. અહીં ક્ષાયિકજ્ઞાનની વાત કરી, તેથી એકલું ક્ષાયિકજ્ઞાન જ અકર્તા છે એમ ન સમજવું, ક્ષાયિકજ્ઞાનની માફક બધાય જ્ઞાનો કર્મના અકર્તા જ છે-એમ જાણવું.

* ભગવાન પુણ્યફળના લોકતા નથી, દિવ્યવાણીના કર્તા નથી *

તીર્થંકરભગવાન પહેલાં સાધકદશામાં મુનિપણે હતા ત્યારે તો વનજંગલમાં રહેતા ને હવે કેવળજ્ઞાન થયા પછી તો સમવસરણુમાં પુણ્યફળના ઠાઠની વચ્ચે સમવસરણુમાં બેસે છે, તો શું તેઓ પુણ્યફળના લોકતા છે ? -ના; તેના પણ જ્ઞાતા જ છે. એ જ રીતે પહેલાં સાધકદશામાં તો ભગવાન મૌનપણે રહેતા ને ધ્યાન ધરતા; સાધુ થયા પછી તીર્થંકરભગવાન કેવળજ્ઞાન થતાં સુધી મૌન જ રહે છે, ને હવે ક્ષાયિકજ્ઞાન પ્રગટ્યું ત્યારે સમવસરણુમાં છ-છ ઘડી સુધી રોજ ચાર વખત

ઉપદેશ આપે છે, એટલે રોજ દસ કલાક વાણીના ધોધ નીકળે છે; તો શું ક્ષાયિક-જ્ઞાનમાં તે વાણીનું કર્તૃત્વ છે? ના; પહેલેથી જ ચિદાનંદસ્વભાવની દૃષ્ટિથી અકર્તાપણે પરિણમતાં-પરિણમતાં ક્ષાયિકજ્ઞાન થયું છે તે પણ અકર્તા જ છે. પહેલાં દેહાદિનું કે રાગાદિનું કર્તૃત્વ માને અને તેને આણું ક્ષાયિકજ્ઞાન પ્રગટે-એમ કદી અને નહિ. પહેલેથી સમ્યક્દૃષ્ટિને અકર્તાસ્વભાવની દૃષ્ટિનું જોર છે તે જ ક્ષાયિક-જ્ઞાનને સાધે છે.

* અલૌકિક વીતરાગી વિજ્ઞાન *

તીર્થંકરત્વ એ પુણ્યનું ફળ છે, —પરંતુ તીર્થંકરોનું કેવળજ્ઞાન તે પુણ્યફળનું ભોક્તા નથી; તે પુણ્યો ઉદયમાં આવીને ક્ષય થતા જાય છે; ઉદય છે તે ક્ષયરૂપ છે, બંધનાં કારણરૂપ નથી. આ રીતે તે પુણ્યફળ ભગવાનને અર્કિંચિત્કર છે. એના નિમિત્તે સમયસરણ રચાય ને દિવ્યધ્વનિ નીકળે—તેમાં ભગવાનને શું? —ભગવાન તો એ સમયસરણના ને વાણીના જ્ઞાતા જ છે, તેના કર્તા-ભોક્તા નથી. અને તે ક્રિયાઓ ભગવાનને જરાય બંધનું કારણ થતી નથી. ઉદયની ક્રિયાઓ હોવા છતાં તે જરાપણ બંધનું કારણ થતી નથી, કેમકે તે કાળે પણ ભગવાનનો આત્મા તો ક્ષાયિકજ્ઞાનમાં જ પરિણમી રહ્યો છે, ઉદયના કર્તા-ભોક્તા-પણે નથી પરિણમતો. શું ભગવાન બોલે છે? —ના; ભગવાન નથી બોલતા, વચનવર્ગજ્ઞાઓ બોલે છે. ભાષા તો રૂપી છે—અચેતન છે—કાને અથડાય છે, અરૂપી આત્મામાંથી તે નથી નીકળી, એ તો પુદ્ગલની રચના છે. હાઈ! જડ-ચેતનની હિન્નતાનું સાચું જ્ઞાન તો કર. સાચું જ્ઞાન કરનારને જિનવાણીનું જેવું બહુમાન આપશે એવું અજ્ઞાનીને નહિ આપે. અહો, વીતરાગનું આ વિજ્ઞાન કોઈ અલૌકિક છે; વીતરાગના પંચડ જગતથી વુદ્ધ છે.

* જ્ઞાનનું કાર્ય જ્ઞાનમાં જ સમાય છે *

દિવ્યધ્વનિનો ધોધ છૂટતો હોય, —ઈન્દ્રો અને ગણધરો આદરપૂર્વક સાંભળતા હોય, છતાં એ વાણીના કર્તા ભગવાન નહિ; અને ત્રિવલ્કનો શુભરાગ તેનો કર્તા પણ જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા નહિ. જ્ઞાનનું કાર્ય જ્ઞાનમાં જ સમાય છે, જ્ઞાનનું કાર્ય વાણીમાં કે રાગમાં નથી આવતું. આવા જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માને ઝોળખે ત્યારે કેનયીની ને ધર્મીની સાચી ઝોળખાણ થાય, અને ત્યારે પાતામાં ધર્મ સર થાય. ધર્મ કહો કે મોક્ષનો માર્ગ કહો. ધર્મ કહે ને મોક્ષની ખબર ન પડે એમ અને નહિ.

કેવળજ્ઞાન થતાં પહેલા જ સમયે ત્રણકાળ ત્રણલોકને ભગવાને જાણી લીધા છે. કયા પરમાણુઓ વાણીરૂપે ક્યારે પરિણમશે—એ પણ પહેલેથી જાણી લીધું છે. વાણીના રજકણને ભગવાન ગ્રહે ને ઠોડે એવું કર્તૃત્વ ભગવાનમાં નથી. સાધકની શુદ્ધદૃષ્ટિ અને કેવળીત્વ ક્ષાયિકજ્ઞાન—એ બંને, કર્મની અવસ્થાના અકર્તા-અભોક્તા છે. ભગવાન! તારો આત્મા આવો સર્વજ્ઞસ્વભાવી છે, તેમાં દૃષ્ટિ કર તો રાગતા કર્તૃત્વ વગરનું શુદ્ધપરિણમન થતાં તેને આનંદનું વેદન થશે અને એ આનંદદશામાં દુઃખનું કર્તૃત્વ કે ભોક્તૃત્વ રહેતું નથી, તો પરને કરવા-ભોગવવાની તો વાત જ કેવી? જ્યાં શુદ્ધજ્ઞાનની દૃષ્ટિ પ્રગટી ત્યાંથી અકર્તા-અભોક્તાપણાનું પરિણમન શરૂ થયું તે વધતાં વધતાં ઠંઠ ક્ષાયિકજ્ઞાન મુઘી પહોંચ્યું. જેમ ધર્મીની દૃષ્ટિ પરભાવની કર્તા-ભોક્તા નથી તેમ જ્ઞાન પણ પર-ભાવનું કર્તા-ભોક્તા નથી. જ્ઞાનનું કાર્ય જ્ઞાનમાં જ સમાય છે, બહાર જતું નથી.

~ તારે આત્માને ઓળખવો હોય તો... *

વાહ, જીએ તો ખરા આત્માનો સ્વભાવ! આખો આત્મા જ આવો છે. તારે તારા આત્માને ઓળખવો હોય કે ભગવાનને ઓળખવો હોય તો આવા સ્વરૂપે ઓળખજે; એમાં વચ્ચે બીજી ઘાલમેલ કરવા જઈશ તો સાચું સ્વરૂપ નહિ ઓળખાય. તીર્થ કર ભગવાન પહેલાં સાધકદશામાં મુનિપણે હતા ત્યારે તો મૌનપણે વનજંગલમાં રહેતા ને હવે ક્ષાયિકજ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન થયું ત્યારે તો સમવસરણમાં દિવ્યપુણ્યના વૈભવને ભોગવે છે ને દિવ્યવનિ કરે છે,—એમ પરના કર્તા-ભોક્તારૂપે જે ભગવાનને દેખે છે તેણે ભગવાનને ઓળખ્યા જ નથી. તારે આત્માને ઓળખવો હોય તો ભગવાનને જ્ઞાનસ્વરૂપે તું ઓળખ.

~ જ્ઞાન ને વાણી જુદા *

ભગવાનનો આત્મા તો જ્ઞાનભાવભાવમાં તન્મયપણે વર્તે છે. એ વાણી, એ સમવસરણ, એ બારસલા, વગેરે પુણ્યના ઢગલા તે કંઈ ભગવાનના જ્ઞાનનું કાર્ય નથી, તેમાં કયાંય ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રવેશ્યું નથી. ભગવાને વાણી કરી, ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો—એમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું હોય ત્યાં તે ઉપચારથી જ કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાં તો વાણી વખતે પાછળ કેવું જ્ઞાન નિમિત્ત છે—તે અતાવવા માટે તે ઉપચાર કર્યો છે. પણ ખરેખર અરૂપી જ્ઞાનમાં વાણી વગરનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી. આવા જ્ઞાનસ્વરૂપે ભગવાનને ઓળખે તેણે જ ભગવાનને

ઝાળખ્યા કહેવાય. તીર્થંકરોને વાણીના અદ્ભુત યોગ હોય છે-એ ખરું, બીજાને તેવી વાણી હોય નહિ, છતાં તે વાણી જડતું પરિણમન છે, ભગવાનના આત્માતું તે કાર્ય નથી. વાણી કાર્ય ન ક્ષાયિકજ્ઞાન તેતું કર્તા-એમ ખરેખર નથી. તેમ જ ગણધરદેવને તે વખતે બારઅંગરૂપ ભાવશ્રુતજ્ઞાન ખીલ્યું, ત્યાં વાણી કર્તા ને ગણધરતું જ્ઞાન તેતું કાર્ય-એમ પણ નથી. જુઓ તો ખરા, જ્ઞાનનો નિરાલ બી રવભાવ ! જ્ઞાન વાણીને ઉપખવે નહિ, ને વાણીથી જ્ઞાન ઉપજે નહિ. ભલે દિવ્યદેવિની પાછળ કેવળજ્ઞાન જ નિમિત્તરૂપ હોય, કાંઈ અજ્ઞાનીતું જ્ઞાન તેમાં નિમિત્તરૂપ ન હોય, સમયસારની રચના પાછળ કુંઠકુંઠસ્વામીતું જ જ્ઞાન નિમિત્તરૂપ હોય, કાંઈ અલ્પુધ-ભરવાડતું જ્ઞાન ત્યાં નિમિત્તરૂપ ન હોય, પણ તેથી કાંઈ જ્ઞાનને અતે વાણીને કર્તાકર્મીપણું નથી; બંને તરવો જ જુદા છે. જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાનરૂપમાં જ પરિણમી રહ્યું છે, તે કાંઈ વાણીમાં નથી જતું.

કોઈ કહે—તમે કહો છો કે આત્મા નથી બોલતો, તો હવે અમે નહિ બોલીએ, બસ !

અરે ભાઈ ! પહેલાં પણ ક્યાં ‘તું’ બોલતો હતો કે હવે બોલવાની ના પાડે છે ? ‘હું’ વાણી નહિ બોલું એટલે કે ભાષાને હું નહિ પરિણમાવું’ એમ માન તેમાં પણ જડની કર્તાયુદ્ધિ ઊભી છે. ભાષા બોલાય તે જડની ક્રિયા છે અને ભાષા બોલાતી અટકે તે પણ જડની ક્રિયા છે.

* ઘોઘ્ઘામિ વખને પણ જ્ઞાનામિ જ છે *

પ્રશ્ન:—સમયસારની પહેલી ગાથામાં જ ‘ઘોઘ્ઘામિ...હું’ સમયસાર કહીશ ? —એમ કુંઠકુંઠચાર્યદેવે કહ્યું છે, તો આત્મા ભાષાનો કર્તા થયો કે નહીં ?

કેસર:—ના; એ તો તે કાળે કેવો વિકલ્પ (સમયસાર લખવાનો) વર્તે છે તેની ચાત છે. તે જ કાળે તેમનું જ્ઞાન તો તે વિકલ્પ અને વાણી બંનેના અકર્તા-પરું જ પરિણમી રહ્યું છે; ને જ્ઞાનભાવને જ તેમનો આત્મા કરે છે; વાણીને કે રિક્કડવને નહિ. તેઓ શુદ્ધજ્ઞાનપરિવૃત્ત છે—એમ ઝાળખે તો જ કુંઠકુંઠપ્રભુને ઝાળખ્યા કહેવાય. જે વાણીના કર્તાપણે કે વિકલ્પના કર્તાપણે ઝાળખે છે તેણે જ્ઞાનીને ખરેખર ઝાળખ્યા નથી. જ્ઞાની તો છે કે અતે વાણીમાં કે વિકલ્પમાં નથી ક્રિયા. અતે તે જમરા જ્ઞાનભાવમાં જ હીએ. વાણીના કે વિકલ્પના કર્તાપણે અમને કોરો આ, -તેઓ તો તમારા જ્ઞાનમાં બૂલે યશે. કેવળીભગવાનની

જેમ, શુદ્ધજ્ઞાનપરિપૂર્તિરૂપે પરિપૂર્ણલોકો કોઈ પણ જીવ શરીરને-મનને-વાણીને-કર્મના બંધ-મોક્ષને કે રાગને કરતો નથી, —તો શું કરે છે?—કે જાણે જ છે એટલે કે શુદ્ધજ્ઞાનપણે જ રહે છે. આ ‘જાણે જ છે’ એવો જે ભાવ છે તે મોક્ષમાર્ગ છે.

* ચૈતન્યચક્ષુમાં પરનો બોલો નથી *

આત્મા એટલે ચૈતન્યચક્ષુ. ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા તો જગતની આખ છે. આખ શું કરે? જાણે-દેખે. શું આંખપરે બારા બોદાય? કે રેતી ઉપાડાય? —ના, આખ ઉપર કોઈ બોલો નથી. તેમ જ્ઞાનચક્ષુ જગતને દેખનાર નેત્ર છે, તે જ્ઞાનનેત્રમાં રેતીનું એટલે કે જગતનાં રજકણોનું ચલણ-ત્યાગ નથી. રાગના કર્તા-ભોક્તા-પણાનો બોલો ય જ્ઞાનચક્ષુમાં નથી. તત્ત્વદ્રષ્ટિમાં પરથી ભિન્ન નિર્લેપ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનમય છે. કર્મની બંધ-મોક્ષ વગેરે અવસ્થા પુદ્ગલમય છે, તે અનાત્મા છે, જ્ઞાન તેને રચતું નથી. જહ-ચેતનની આવી સ્વતંત્ર વસ્તુસ્થિતિ જગતમાં અનાદિથી છે, તે સ્વયંસિદ્ધ છે, કાંઈ ભગવાને તે બનાવી નથી; ભગવાને તો જેમ વસ્તુસ્થિતિ હતી તેમ જાણી છે. શુદ્ધજ્ઞાનનેત્રમાં લોકાલોકને જાણવાની તાકાત છે, કરવાની નહિ. ‘આવો જ્ઞાનમાત્રભાવ હું છું’—એમ જાણવું એટલે કે અનુભવવું તે મોક્ષમાર્ગ છે.—

આવો માર્ગ વીતરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન,
સમવસરણુની મધ્યમાં સીમધર ભગવાન.

* ભગવાનની અનંત શક્તિનું કાર્ય પોતામાં છે, પરમાં નહીં *

પ્રશ્ન:—કેવળી ભગવાનને તો અનંતવીર્ય પ્રગટ્યું છે; જો ભગવાન પરતું કાંઈ ન કરે તો તેમનામાં અનંતવીર્યબળ કેમ કહેવાય?

ઉત્તર:—ભગવાનને પોતાના અનંત ગુણની નિર્મળપર્યાયો રચવાની તાકાત પ્રગટી છે તેથી અનંતવીર્ય છે. કેવળજ્ઞાન સાથે આવું અનંત સ્વબળ પ્રગટ્યું, પણ તે સ્વબળ કાંઈ પરમાં કામ ન કરે. પોતાની સર્વ આત્મશક્તિ પોતામાં કામ કરે, પરમાં તે જરાય કામ ન કરે. ભગવાનને સર્વશક્તિ પ્રગટી તેથી કાંઈ પરને ઉગારી લે એવું પરતું કર્યાવ તેમનામાં નથી. અહો! જે ક્ષાયિકજ્ઞાન પ્રગટ્યું તેને કોઈ અચિન્ત્ય મહિમા છે; પણ તે બધો મહિમા પોતામાં સમાય છે, પરમાં

જતો નથી. પરંતુ કાંઈ કરી છે તો કેવળજ્ઞાનનો મહિમા કહેવાય—એમ નથી. જ્ઞાન તો સ્થિતસ્વભાવી, તે પોતામાં કરે ને નિજનંદને ભોગવે, બીજામાં કાંઈ કરે-ભોગવે નહીં. આચાર્યદેવ કહે છે કે હે જીવો! તમારો પણ આવો જ જ્ઞાન-સ્વભાવ છે; આવા જ્ઞાનસ્વભાવને પ્રતીતમાં ને અનુભવમાં તો લ્યો.

* મોટાનો દાખલો આપીને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે *

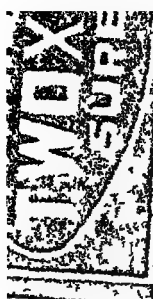
કેવળી ભગવાન શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત છે.

સાધક-ધર્મીમા પણ શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત છે.

ને બંનેના જ્ઞાનમાં પરંતુ અકર્તા-અભોક્તાપણું છે, રાગનું પણ કર્તા-ભોક્તાપણું તેમા નથી. આવા જ્ઞાનરૂપે પરિણમેલો જીવ સ્વ-પરને જાણે છે; પરમાં શું બાકી રહ્યું? કર્મના બંધ-મોક્ષ કે ઉદય-નિર્જરા વગેરે બધાને પણ જાણે જ છે. કેવળીભગવાનને તેરમે શુણ્ણસ્થાને સમયે સમયે સાતાનાં રજકણો આવે છે ને તે જ સમયે નિર્જરી જાય છે, તેમ જ દિવ્યકવનિ વગેરેના કારણરૂપ કર્મો પણ ઉદયમાં આવીને ક્ષય થતા જાય છે, તેને ભગવાનનું ક્ષાપિકજ્ઞાન જાણે જ છે પણ કરતું—ભોગવતું નથી. —આ તો મોટાનો દાખલો આપ્યો. બધા જીવો આવા જ જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે; ચૈતન્યસ્વભાવમાં પુદ્ગલોનું કે પરભાવોનું અહણ-ત્યાગ નથી. આવા સ્વભાવનો બધાં સમ્યક્ અનુભવ થયો ત્યાં પર્યાય પણ શુદ્ધ થઈ, તેમાં રાગાદિનું કર્તૃત્વ રહ્યું નહિ. જાણવારૂપ પરિણમત આત્માનું છે, પણ રજકણોના સંયોગ-વિયોગ થાય તે-રૂપે આત્મા પરિણમતો નથી, તેનાથી તો બુદ્ધા જ છે. —આવો જ્ઞાનસ્વભાવી આત્મા છે.

માયાના એટલે કે સર્વજ્ઞભગવાનનો દાખલો આપીને આહીં આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવે છે કે ભાઈ. તું તો જ્ઞાન છો ને! રાગનું પરિણમત એ કાંઈ તારા જ્ઞાનનું કામ નથી; જ્ઞાન તેમાં તન્મય નથી, તેનું કર્તા નથી, ભોક્તા નથી, પણ જાણનાર જ છે. તેનું જાણનાર છે એટલે કાંઈ તેની સન્મુખ થઈ જાણવાની વાત નથી, પણ જાણનાર છે એટલે કે જાણવારૂપે જ જ્ઞાન પરિણમે છે—જ્ઞાનભાવરૂપે જ પોને પરિણમે છે. તેથી તે રાગ વગરને પણ 'જાણનાર' જ છે એમ કહ્યું. પોતાના આયત્તસ્વરૂપનું સ્વસંચેતન વધુ તેનું જ ને કર્તા-ભોક્તા છે, પોતાના અનંતગુણના સ્વરૂપ ને જ છે. તે જ્ઞાન, સ્વભાવતા અનંત ભાવોથી ભરેલું છે; રાગથી શિવના જ્ઞાનના ચેતનમાં અનંતગુણોની શુદ્ધિનું ચેતન છે.

૧ જ્ઞાનચક્ષુ, -કર્મને જાણતાં છતાં જ્ઞાનરૂપ જ રહે છે *

તે સમ્યક્દશન હોય. ને તે ભૂમિકામા રાગ હોય, શુભાશુભકર્મના ને તે જાણે; પોતાના જ્ઞાનમાં રહીને તે ઉદ્યતે પર તરીકે જાણે. થઈ ગયો કે તે ઉદ્યતે મારામાં આવી ગયો-એમ તે માને નહિ એટલે નહિ, -તેમાં ભણી જાય નહિ. શુભ ને શુભ જ રહે. એ જ રીતે તેને અનંતાં કર્મો સમયે સમયે નિર્જરે છે તેને પણ તે જાણે છે. અજ્ઞાની તો જ્ઞાનને રાગરૂપ માને છે, શુભાશુભકર્મના ફળને આત્માનું માનીને તેના કર્તા-ભોક્તા થાય છે. આચાર્યદેવ તેને સમજાવે છે કે અરે ભાઈ! તું તો જ્ઞાન છો; કર્મ તું નથી. કર્મનું કાર્ય કર્મમાં છે, જ્ઞાનમાં કર્મનું કાર્ય નથી. જ્ઞાન તો ચક્ષુની માફક કર્મોથી છુટું જાનપણે જ પરિણમે છે. જેમ, અગ્નિને જાણતાં આખા આંખરૂપે પરિણમે છે કે અગ્નિરૂપ થઈ જાય છે? -આખ તો આંખરૂપે જ રહે છે, અગ્નિરૂપ થતી નથી; તેમ રાગાદિને જાણતાં જ્ઞાનચક્ષુ તો જ્ઞાનરૂપે જ રહે છે, રાગરૂપ થતું નથી, એટલે તેને તે કરતું કે ભોગવતું નથી.

પ્રશ્ન:-ભરતચક્રવર્તી તો પુણ્યફળને ભોગવતા હતા ?

ઉત્તર:-ચક્રવર્તીના રાજ્ય વગેરે પુણ્યસંયોગ ધર્મને હોય પણ તે જાણે છે કે હું તો જ્ઞાન છું; આ પુણ્યફળ મારા જ્ઞાનમાં આવ્યું નથી. આ સંયોગો મારા જ્ઞાનનું ફળ નથી, એટલે મારું જ્ઞાન તેનું કર્તા કે ભોક્તા નથી. પુણ્યફળમાં હું નથી, હું તો મારા જ્ઞાનમાં છું. મારું તો જ્ઞાન છે. પુણ્ય હું નહિ પણ પુણ્યનો જાણનાર છું. જ્ઞાન-જ્ઞાનરૂપ જે નિર્મળપરિણતિ તેમાં હું છું. પૂર્વે રાગ થયો ને પુણ્ય બંધાયો તે હું નહિ. ને તેનું ફળ પણ હું નહિ; વર્તમાન શુભ-રાગ થાય છે તેનું સ્વામિપણું નથી એટલે તેના ફળનું સ્વામિપણું નહિ થાય. હું તો જાણનાર-જ્ઞાનસ્વભાવમાં જ છું; ને સદાય તેરૂપે જ રહીશ. -આવી અનુભવદશા હોય તેને જ્ઞાની કહેવાય. એના વગરની બાકી તો બધી બહારની વાત !

આ તો પ્રભુની વાત છે, કોઈ પામર રાંકાની આ વાત નથી. ચૈતન્યપ્રભુ પોતે અનંતશુદ્ધનો સ્વામી છે તેની આ વાત છે. કોઈને આ વાત મોટી લાગે, પણ સંતો કહે છે કે ભાઈ! તારા સ્વરૂપમા જેટલું છે એટલું જ અમે કહીએ છીએ, કંઈ વધારીને નથી કહેતા. જ્ઞાનમૂર્તિ આત્મા છે. તેની સન્નિધિ પરિણમન

થતાં અવસ્થામાંય શુભાશુભકર્મોનું કર્તા-ભોક્તાપણું રહેતું નથી. જગતમાં પુણ્ય છે, તેનું ફળ છે, પણ જ્ઞાનીના જ્ઞાનભાવમાં તે નથી, જ્ઞાની તેને ચૈતન્યથી-લિપ્તપણે જોયે છે, માટે તે તેના કર્તા-ભોક્તા નથી. સાતમી નરકમાં પણ અસંખ્યાતા ધર્મીજીવો આવા ચોતાના આત્માને જાણે છે. અશુભના ઉદયથી શરીરમાં રોગાદિ થયા કે શુભના ઉદયથી અતુલ્લભતાઓ મળી, ત્યાં તે મને થયું એમ નથી, ને તેના હું ભોક્તા નથી. હું તો એ બંનેથી પાર જ્ઞાન છું. આત્માથી બહાર બીજી વસ્તુઓ સત્ છે ખરી, પરભાવો પણ છે, પણ ધર્મી તે કોઈને ‘આત્મારૂપ’ માનતા નથી, અનાત્મરૂપ સમજે છે. શુભનો ઉદય તે સુખ ને અશુભનો ઉદય તે દુઃખ એમ ધર્મી માનતા નથી, ને તેને તે ભોગવતા નથી. અતીન્દ્રિય આનંદ અંદર આત્મામાં છે, તેમાં ઉપયોગ જોડીને તેને વેદે છે; એ સિવાય બીજે કયાંય આનંદ નથી. અહીં, ધર્મીની દશા જ કોઈ નીરાણી છે. એના જ્ઞાનચક્ષુ જ્ઞાનરૂપ જ રહે છે. પરભાવનો કણિયો તેમાં પેસી શકતો નથી.

~ શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત ધર્મી જીવ; તે કર્મના અકર્તા ને અભોક્તા છે *

શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત ધર્મી જીવ કર્મોદયને તેમજ નિર્જરાને પણ જાણે છે,—તેના કારક કે વેદક થતો નથી—એમ કહ્યું. તેમાં કર્મની નિર્જરા એ પ્રકારની છે—સવિપાક અને અવિપાક, અથવા અકામ અને સકામ.

સ્થિતિ પૂરી થતાં કર્મ ઉદયમાં આવીને ખરી જાય તે સવિપાક નિર્જરા છે; અને જીવના પુરુષાર્થપૂર્વક કર્મોનું ખરી જતું તે અવિપાક નિર્જરા છે. અથવા, સકામ અને અકામ એવા બે પ્રકાર છે, તેમાં જીવના પુરુષાર્થપૂર્વક તપ વર્ગેન દ્વારા જે નિર્જરા થાય તે સકામનિર્જરા છે; અને ઈચ્છા ન હોવા છતાં મુખાત્પાદિ પ્રતિકૂળતા આવે તેને સમભાવથી સહન કરે, ત્યાં જે નિર્જરા થાય તે અકામનિર્જરા છે; તેમા પણ જીવનો તે પ્રકારનો પુરુષાર્થ તો છે.

આથી તો કહું છે કે પુણ્યકર્મની આવી અવસ્થાઓને જીવ જાણે જ છે, તેના કર્તા જીવ નથી. અજીવકર્મની અવસ્થાઓને જ્ઞાન કેમ કરે? અનેક પ્રકારનાં ઉદયકર્મોને કે તેની નિર્જરાને. કર્મના બંધને કે તેના દૂત્યારૂપ મોક્ષને—એ બધી અવસ્થાને જ્ઞાન કેરું-ભોગવતું નથી, જાણે જ છે. કર્મોનો પાક કર્મમાં છે, ચૈતન્યમાં કર્મોનો પાક નથી. ચૈતન્યનો પાક આનંદરૂપ છે, રાગ પણ ચૈતન્યનો પાક નથી. જગત્કર્મોના કિંદ્ય અને તે તરફના શુભાશુભ ઉદયભાવો ને ચૈતન્યક્ષેત્રની

ઉપજ નથી, એટલે તે જ્ઞાનનું કાર્ય નથી. જ્ઞાનનું કાર્ય એટલે ધર્મોનું કાર્ય; ધર્મોનું કાર્ય એટલે શુદ્ધઆત્માનું કાર્ય, અથવા શુદ્ધઉપાદાનનું કાર્ય; તે કાર્યમાં રાગ નથી. શુદ્ધઉપાદાનપણે આત્મા રાગાદિનો કર્તા નથી. જ્યાં જ્યાં 'કર્તા નથી' એમ કહેવામાં આવે ત્યાં બધેય અકર્તૃત્વની જેમ અભોક્તૃત્વ પણ સમજી લેવું એટલે 'ભોક્તા પણ નથી' એમ સમજી લેવું. જ્ઞાન સમસ્ત પરભાવોનું અકારક ને અવેદક છે.

જ્ઞાની કે અજ્ઞાની બધા જીવોને અનંતા કર્મરજકણો ઉદયમાં આવીને સમયે સમયે ખરી જાય છે. તે ઉપરાંત જ્ઞાનીને શુદ્ધસ્વરૂપના ધ્યાનાદિ થકે અનંતા કર્મો ખરી જાય છે. -પણ ત્યાં કર્મની જે અવસ્થા થઈ તેને તો જ્ઞાન જાણે જ છે, કરતું નથી. જ્ઞાન રાગનેય નથી કરતું ત્યાં કર્મની અવસ્થાને તો કેમ કરે? પછી કર્મની બધ અવસ્થા હો કે ઉદયઅવસ્થા હો, નિર્જરાઅવસ્થા હો કે સર્વથા છૂટવારૂપ અવસ્થા હો, તેનાથી જુદું જ પરિણમતું જ્ઞાન તેને જાણે છે.

સચિપાકનિર્જરા ને અચિપાકનિર્જરા તે જ્ઞાનીને પણ હોય છે ને અજ્ઞાનીને પણ હોય છે. અહીં નિર્જરાની સામાન્ય વ્યાખ્યા છે અર્થાત્ કર્મોના રજકણ સમયે સમયે ખરે છે તે નિર્જરા છે, એટલે અજ્ઞાનીને પણ નિર્જરા હોય છે. મોક્ષના કારણરૂપ જે નિર્જરા છે તે તો આત્માના શુદ્ધભાવપૂર્વક થાય છે, એવી નિર્જરા અજ્ઞાનીને નથી હોતી. આત્મામાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તેને પણ નિર્જરા કહેવાય. સમ્યક્ત્વપૂર્વક શુદ્ધિની વૃદ્ધિરૂપ જે નિર્જરા છે તે મોક્ષનું કારણ છે, ને એવી નિર્જરા તો ધર્મોને જ હોય છે. પણ, એવી નિર્જરા વખતેય કર્મમાં જે નિર્જરારૂપ અવસ્થા થાય છે તેના કર્તા જ્ઞાની નથી, જ્ઞાની તો પોતાના શુદ્ધજ્ઞાનપરિણમનના જ કર્તા છે.

~ શુદ્ધજ્ઞાનસૂર્ય...તેનું કાર્ય ~

શુદ્ધજ્ઞાનનું આ વર્ણન છે. શુદ્ધજ્ઞાનરૂપે પરિણમેલા જીવને સ્વભાવ-સન્નિપ્રતાથી કર્મો છૂટવા માંડ્યા; ત્યાં જ્ઞાનનું કાર્ય કર્મને છોડવાનું નથી પરંતુ જ્ઞાનરૂપે પરિણમવું એ જ જ્ઞાનનું કાર્ય છે. સ્વભાવની વિમુખતાથી બંધાયેલાં કર્મો સ્વભાવની સન્નિપ્રતાથી છૂટી જાય છે ખરા, પણ તે કર્મને બાંધવા-છોડવાની ક્રિયા જ્ઞાનમાં નથી. આત્મા કર્તા થઈને પુદ્ગલના કાર્યને કરે કે તેના કળને ભોગવે -એમ બનતું નથી. નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સબંધ હોવાથી આત્માએ કર્મો

આંધ્યા કે આત્માએ કર્મો છોડ્યા એમ કથન કરવામા આવે છે. નિમિત્તઅપેક્ષાએ આત્માને કર્મની નિર્જરા વગરનો કર્તા કહ્યો. પણ શુદ્ધઉપાદાનપણે આત્મા કર્મના ઉદય-નિર્જરા કે બંધ-મોક્ષને કરતો નથી; તે-તે કાળે પોતે પોતાના શુદ્ધજ્ઞાનરૂપે જ પરિણમતા થકા જ્ઞાની તેને જાણે જ છે. તેમાં એટલી વિશેષતા છે કે તેણે શુદ્ધજ્ઞાન કર્મની નિર્જરા કે મોક્ષ થવામાં તો નિમિત્ત છે, પણ કર્મના બંધનમાં તો ને નિમિત્ત પણ નથી.—આવા શુદ્ધજ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા છે.

ભાઈ, તારો આત્મા તો જ્ઞાનસૂર્ય છે, તે ચૈતન્યકિરણવાળો છે, તે રાગ-ક્રિષ્ણવાળો નથી. જેમ સૂરજમાંથી તો તેજસ્વી કિરણો નીકળે, સૂરજમાંથી કાળાં કિરણો ન નીકળે. તેમ ચૈતન્યસૂર્યમાંથી તેજસ્વી જ્ઞાનકિરણો નીકળે, પણ રાગ કે કર્મરૂપ કાળાં કિરણો એમાંથી ન નીકળે. જેમ સૂરજ કાળા પદાર્થોનિય પ્રકાશે ખરો, તેમ જ્ઞાનસૂર્ય રાગાદિ ભાવોને જાણે ખરો,—પ્રકાશે ખરો, પણ જ્ઞાન તેને કરે નહિ.

* પરભાવોથી પૃથક્કરણ કરીને ધર્મો સર્વત્ર આનંદ અનુભવે છે *

લુઓ, જગતમાં આત્મા છે, અને આત્મા સિવાય બીજી વસ્તુઓ પણ છે. સ્વ અને પર બંને વસ્તુ છે તેણે બેદજ્ઞાન કરીને સ્વ તરફ એકાગ્ર થવાની આ વાત છે. જો આત્મા સિવાય બીજી વસ્તુઓ જગતમાં હોય જ નહિ તો બેદજ્ઞાન કરવાનું કે સ્વ તરફ વળવાનું રહેતું નથી. જગતમાં ચેતન છે, જડ છે; જ્ઞાન છે, રાગ છે;—એ બધાને જાણીને, બેદજ્ઞાનપર જડથી ને રાગથી ભિન્ન એવા જ્ઞાન-સ્વભાવ તરફ વળવું તે મોક્ષમાર્ગ છે. તેનો આ ઉપદેશ છે.

હું જ્ઞાનપૂર્તિ આત્મા છું એવી પ્રતીતિ તે જીવતરવની પ્રતીતિ થઈ. એવી પ્રતીતિપૂર્વક કર્મના ઉદય કે નિર્જરા, બંધ કે મોક્ષ વગરે પ્રકારોને તેમ જ શરીર-આત્માનાં કાર્યોને અડચની અવસ્થા તરીકે ધર્મો જીવ જાણે છે; તે અવસ્થા મારી નથી ને હું તેનો કર્તા નથી—એમ ભિન્નતાના જ્ઞાનપૂર્વક ધર્મો તેને જાણે છે. મુક્ત-અશુભકર્મના ઉદય અજ્ઞાનીનિય હોય ને જ્ઞાનીનિય હોય, કોઈવાર અજ્ઞાનીને અમુક પ્રકારનાં મુશ્કેલી ઉદય હોય ને જ્ઞાનીને કંઈક અશુભનો ઉદય હોય,—એમ પણ બને, પરંતુ જ્ઞાની જાણે છે કે ઉદય મારામાં છે જ નહિ, હું તો જ્ઞાન છું; ને અજ્ઞાની તો તે ઉદયમાં જ એકાકારશુદ્ધિથી વર્તતો થકો જ્ઞાનને મૂકી આપે છે. જ્ઞાની જ્ઞાન તરફમાં હોય તોપણ ને વખતના તરફમાંથી ઉદયથી ભિન્ન જ્ઞાનપણ જ પોતાને અનુભવે છે (આદિતર તારકીયત દ્વારા જોવાત. અંદર

સુખરસ ગદાગટી...), જ્યારે અજ્ઞાની સ્વર્ગમાં એકા હોય તોપણ ઉદય સાથે એકાકારબુદ્ધિથી મિથ્યાત્વને જ સેવતો થકો તે દુઃખી જ છે. અંતરના જ્ઞાનચક્રને ઉદયના નથી તેને સુખ કેવું? સુખ તો અંતરમાં છે, એને એ દેખતો નથી. આ તો જ્ઞાન અને રાગની સંધિને છેદીને અંદર ઊતરવાની વાત છે.—‘તું પ્રજ્ઞા-છીણી જ્ઞાન ને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા.’ નરકમાં તો એટલા તીવ્ર પ્રતિકૂળ સંયોગ છે કે એવી પ્રતિકૂળતા અહીં તો કોઈનેય ન હોય, છતાં એવી પ્રતિકૂળતાના પ્રસંગ વચ્ચે પણ ત્યાંના સમ્યક્દષ્ટિ છવે આત્માના આનંદરસના ભોગી છે, સંયોગથી બુદ્ધા જ ચિદાનંદ સ્વભાવને અંતરમાં દેખીને આનંદને ભોગવે છે. જો કે અમુક દુઃખનું વેદન છે પણ તે વેદનમાં જ્ઞાન એકાકાર નથી થતું એટલે જ્ઞાન તેનું ભોજના નથી, જ્ઞાન તો તેનાથી બુદ્ધ રહીને તેને જાણે જ છે, ને અતીન્દ્રિયઆનંદમાં એકાકાર થઈને તેની મોજ માણે છે.—‘માંહી પડ્યા તે મહા સુખ માણે ..’ દેખનારા દાસે જોને...એમ કહેવાય છે, અહીં તો દેખનારા દાસે નહિ પણ દેખનારાનેય આનંદ થાય એવી વાત છે. અતીન્દ્રિય આનંદના અનુભવમા પડેલા સન્તોને દેખતા મુમુક્ષુને આનંદ થાય છે.

પ્રતિકૂળ સંયોગ તે કાંઈ દુઃખ નથી, ને અવકૂળ સંયોગ તે કાંઈ સુખ નથી, સ્ત્રી-પૈસા-મકાન વગેરેમાં કાંઈ સુખ છે તો નહિ, પણ અજ્ઞાનીએ સુખની કલ્પના કરી છે. અરે, ચૈતન્યઆત્મા અંદર આનંદરસનો સાગર છે, તેમાં દષ્ટિ કરનારા ને તેમાં એકાગ્ર થનારા છવે પરમ સુખી છે. તેઓ કર્મના ચાર પ્રકારોને; અને એ રીતે બધા પદાર્થોને જાણે છે. પણ તેને કરતા-ભોગવતા નથી, જ્ઞાનરૂપ જ રહે છે.—આવી શુદ્ધજ્ઞાનદશા તે ધર્મ છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે.

જ્ઞાનચક્રમાં રાગની જગાળા નથી

જેમ આંખ પદાર્થોને માત્ર દેખે છે, તેને પોતામાં ગ્રહતી નથી, તેમ આત્માની આંખ એટલે કે શુદ્ધજ્ઞાનપરિણતિ પણ રાગ-દ્વેષને પુણ્ય-પાપને કરતી-ભોગવતી નથી, તેને રચતી નથી, ગ્રહતી નથી, તેનાથી બુદ્ધી જ વર્તે છે. જો અગ્નિને ભોગવવા જાય તો આંખ બળી જાય, જ્ઞાનચક્ર જો રાગાદિને ભોગવવા જાય તો તેનો શાંતિ બળી જાય. રાગ તો અગ્નિ છે ને જ્ઞાન તો શાંતિસ્વરૂપ છે. રાગ વગરની શાંતિમાં વર્તવું જ્ઞાન તે જ ખરું જ્ઞાન છે. તે જ્ઞાન રાગાદિ પર-જ્ઞાપોને સ્પર્શવું નથી, તેને વેદવું નથી, કરવું નથી. આવા શુદ્ધજ્ઞાનમાંથી

રાગની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. જ્ઞાનનો આવો સ્વયંસિદ્ધ સ્વભાવ છે. 'જ્ઞાન' કહેતાં અભેદપણે શુદ્ધજ્ઞાનપરિણત જીવ, તે પણ તેવો જ છે. નિર્મળજ્ઞાનપર્યાય ને આત્મા અભેદ થયા, તેમાં ક્યાંય રાગાદિનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી. આ રીતે જ્ઞાનરૂપ થયેલો સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા શુદ્ધઉપાદાનપણે જ્ઞાનને કરે છે, પણ રાગાદિને કે કર્મોને કરતો નથી, ભોગવતો નથી. તેને માત્ર જાણે છે.

* જેવું કેવળીનું જ્ઞાન...તેવું જ સાધકનું જ્ઞાન *

ક્ષાયિકજ્ઞાન વધુ જળવાન છે. સમસ્ત પદાર્થોને એકસાથે જાણવાનું સામર્થ્યવાળું છે, પરંતુ તેનામાં પરતું કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ નથી. તે જ્ઞાનમાં બધું જ રોય છે, કોઈ રોય આડી નથી; પણ જ્ઞાનથી ભિન્ન કોઈ રોયને તે કરતું-ભોગવતું નથી. કેવળીભગવાન ક્ષાયિકજ્ઞાનવડે જેમ જાણવાની જ ક્રિયા કરે છે તેમ સાધકનું જ્ઞાન તે સાધકની દૃષ્ટિ પણ તેવી જ છે, એટલે તે પણ રાગાદિને જાણે જ છે; તેને કરતી-ભોગવતી નથી. કેવળીને તો રાગ થતો જ નથી એટલે તે તેને ન કરે, પણ સાધકને તો રાગ છે એટલે તે તેના કર્તા થતા હશે!—એમ શંકા ન કરવી; સાધકનું જ્ઞાન પણ કેવળજ્ઞાનની જેમ જ રાગથી બુદ્ધ વર્તે છે, રાગ તેને રોયપણે જ છે, પણ જ્ઞાન તે રાગને કરતું નથી. તેમાં તન્મય થતું નથી. કેવળીનું 'જ્ઞાન' હો કે સાધકનું 'જ્ઞાન' હો, જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ આવો છે કે તેમાં રાગ સમાય નહિ; એ તો રાગથી ભિન્ન જ્ઞાયક જ છે.

આ રીતે ચક્ષુના દૃષ્ટાન્તે આત્માનો જ્ઞાયકસ્વભાવ બતાવ્યો.
આવા જ્ઞાયકસ્વભાવી આત્માને જાણવો-અનુભવવો ને મોક્ષમાર્ગ છે.

શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયે પારિણામિકપરમભાવરૂપ

જીવનું વર્ણન

જ્ઞાનચક્ષુ એટલે કે જીવનો જ્ઞાયકસ્વભાવ, તેનું આ વર્ણન છે. તેમા શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયથી જીવ કેવો છે, અથવા જીવનો પરમપારિણામિક-ભાવ કેવો છે તે બતાવે છે: ‘સર્વવિશુદ્ધ-પારિણામિક-પરમભાવગ્રાહક શુદ્ધઉપાદાનભૂત શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયે જીવ કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વથી રહિત છે, તથા બંધ-મોક્ષના કારણરૂપ પરિણામથી પણ તે શૂન્ય છે-રહિત છે.’

આ સમયસારની ૩૨૦ મી ગાથા ઉપર જયસેનાચાર્યની ટીકા વંચાય છે. જયસેનસ્વામીએ ૩૦૮ થી ૩૨૦ સુધીની ગાથાઓને મોક્ષઅધિકારની ચૂલિકા તરીકે વર્ણવી છે. તેની ગદ્યાતના ઉપોદ્ઘાતમાં (એટલે કે સમુદાયપાતનિકામાં) એમ કહ્યું હતું કે ‘સર્વવિશુદ્ધ-પારિણામિક-પરમભાવગ્રાહક શુદ્ધઉપાદાનભૂત શુદ્ધ-દ્રવ્યાર્થિકનયે જીવ કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વથી તથા બંધ-મોક્ષના કારણરૂપ પરિણામથી રહિત છે.’ એ રીતે જીવનો, અકર્તા ને અભોક્તારૂપ શુદ્ધજ્ઞાનસ્વભાવ બતાવ્યો; તેમજ, જીવનો આવો શુદ્ધસ્વભાવ હોવા ગતા અવસ્થામા તેને જે કર્મપ્રકૃતિ સાથે બંધન થાય છે તે અજ્ઞાનને લીધે છે એમ બતાવ્યું. પછી, શુદ્ધનિશ્ચયથી કર્તૃત્વ-લોકતૃત્વના અભાવરૂપ તથા બંધ-મોક્ષના કારણરૂપ પરિણામના અભાવરૂપ એવા શુદ્ધસ્વરૂપનું જે કથન કર્યું તેનો હેતુલી બે ગાથા (૩૧૯-૩૨૦) દ્વારા ‘ઉપસંહાર કર્યો, એ રીતે મોક્ષઅધિકાર સંબંધી ચૂલિકા સમાપ્ત થઈ.

* દ્રવ્યાત્મભાભહેતુ પારિણામિકભાવ *

આ કેાની વાત છે ? —જીવના સ્વભાવની વાત છે. દરેક જીવમાં આવો સ્વભાવ ભરેલો છે, તેને જોવાની આ વાત છે. કેવો છે જીવનો સ્વભાવ ? શુદ્ધ-દ્રવ્યાર્થિકનયથી જોતાં તે પરમપારિણામિક સહજભાવરૂપ છે; તેને જ શુદ્ધઉપાદાન

પણ કહેવાય છે. આવા પરમભાવને જોતાં તે બંધ-મોક્ષના પરિણામથી પણ શૂન્ય છે. કેમ કે તે પરિણામો તો પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે, એટલે શુદ્ધ દ્રવ્યને જોનારી દૃષ્ટિમાં તે દેખાતા નથી. દ્રવ્યદૃષ્ટિ તો પરમભાવની જ આહુક છે. સર્વવિશુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવને શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનય ગ્રહણ કરે છે, પર્યાયભેદને તે ગ્રહણ કરતો નથી; એટલે આ નયની દૃષ્ટિમાં કર્મણુ કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ કે બંધ-મોક્ષનાં કારણુ ગ્રહણ નથી. તે એકરૂપ શુદ્ધપરમદ્રવ્યને જ દેખે છે. આવો દ્રવ્યાત્મલાભ તે પારિણામિકભાવનું લક્ષણ છે. દ્રવ્યનું નિઃસ્વરૂપે અસ્તિત્વ તે 'દ્રવ્ય-આત્મલાભ' છે. આત્મલાભ એટલે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ, દ્રવ્યના સ્વરૂપનો લાભ, તેના હેતુ પારિણામિકભાવ છે. પારિણામિકભાવે દ્રવ્ય સદા નિઃસ્વરૂપે એકરૂપે અસ્તિત્વવાળું છે. પરમભાવઆહુકદૃષ્ટિથી આવો દ્રવ્યાત્મલાભ થાય છે અર્થાત્ આવું દ્રવ્યસ્વરૂપ દેખાય છે. દ્રુવદૃષ્ટિથી જોતાં દ્રવ્ય દ્રુવ છે, તે દ્રુવદૃષ્ટિમાં તો બંધ-મોક્ષનું કારણ-કાર્યપણું નથી. એકરૂપ પરમસ્વભાવ જ્ઞાયકભાવ જ પ્રકાશે છે. પરિણમન તે પર્યાયનયનો વિષય છે. દ્રુવ સ્વભાવને દેખનારી પર્યાય અતરમાં અભેદ થઈ છે, તે રાગાદિને સ્પર્શતી નથી ને પર્યાયભેદને પણ તે સ્પર્શતી નથી. આવી અંતર્બુધ-દૃષ્ટિ થતા પર્યાયમાં મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. તે પર્યાય પણ રાગાદિ પરભાવોની કર્તૃ-ભોક્તા નથી.

* ધર્મી કોને ધ્યાવે છે ? -

આત્માને બંધન છે અને તેને ઠાળીને મોક્ષ કરું—એવા બંધ-મોક્ષ-પરિણામરૂપ જે રૂપ છે તે પર્યાયમાં છે. દ્રુવદ્રવ્ય રૂપરૂપ નથી, તે અક્રિય છે. પડે તે પર્યાય. દૃકે તે દ્રુવ. આવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુને ભાવશ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણુ જાણે છે. સ્વતઃચેતનરૂપ ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્ય-પર્યાય જેમ છે તેમ જણાય છે. અંદરમાં ભગવાનને ભેટવાની આ વાત છે. દ્રુવસ્વભાવી ભગવાનનો નિર્ણય કરનારી પર્યાય છે પણ તે પર્યાય કાંઈ પર્યાય સામે જોઈને નિર્ણય નથી કરતી, અભેદપણે દ્રુવસ્વભાવમાં દૃષ્ટિ કરીને તે નિર્ણય કરે છે; અને ત્યારે તેમાં ભગવાનનો ભેટ લાયક છે. આવા નિઃ પરમાત્મદ્રવ્યને ધર્મીશ્રવ અંતર્બુધ થઈને ભાવે છે, બંધરૂપ જ્ઞાનને તે નથી ભાવતો. તેથી દીકામાં છેલ્લે કહેશે કે 'ધ્યાનાપુરુષ એમ ભાવે છે કે સકલ નિરાવરત અખંડ એક પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિક-પરમભાવરૂપનું નિઃસ્વરૂપાત્મદ્રવ્ય તે જ હું છું.' પરંતુ 'અંતરૂપ હું છું' એમ ને ભાવતો નથી. ત્યાં અજ્ઞાનરૂપે પણ પાતાને નથી ભાવતો ત્યાં શરીરના

કર્તાપણાની કે રાગાદિ પરભાવના કર્તાપણાની તો વાત જ ક્યાં રહી? અહો, જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માને સત્યસ્વરૂપે સર્વજ્ઞભગવાને જૈનશાસનમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. આવા આત્માને ઓળખ્યે-અનુભવ્યે જ શ્રવણ કલ્યાણ છે. તેને ઓળખીને તેની નિરંતર ભાવના કરવા જેવી છે.

ધ્યાન કહો કે ભાવના કહો, તે પર્યાય છે; પણ પર્યાય પોતે પર્યાયના ભેદને નથી ધ્યાવતી, અભેદ દ્રવ્યને તે ભાવે છે-ધ્યાવે છે, એટલે રાગ સાથે એકતા તૂટીને અભેદસ્વભાવ સાથે એકતા થતાં ભોક્ષભાગ થાય છે. અંતર્મુખ થતાં સાધકને શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ આવો આત્મા પ્રત્યક્ષરૂપ થાય છે. શ્રુતજ્ઞાન હોવા છતાં આત્માનું જે સ્વસ્વેદન છે તે પ્રત્યક્ષ છે, તેમાં ઇંદ્રિયાદિની અપેક્ષા નથી. આવી શુદ્ધાત્મઅનુભૂતિ તે આ તાત્પર્યવૃત્તિનું તાત્પર્ય છે.

* ધર્મી પોતાને શુદ્ધજ્ઞાનપણે જ અનુભવે છે *

હે શ્રવ ! તારો પરમસ્વભાવ એટલે શુદ્ધજ્ઞાન; તે જ્ઞાન પરભાવોથી શૂન્ય છે. અહો, જેમ કેવળજ્ઞાનમાં રાગનું કે પરનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી તેમ જ્ઞાનના કોઈ અંશમાં પરનું કે રાગનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી. શું કેવળજ્ઞાન રાગને કરે છે?—ના; તો તારું જ્ઞાન પણ રાગને કરતું નથી. આત્મા આવા જ્ઞાનસ્વભાવથી ભરપૂર છે, પણ પરભાવોથી ખાલી છે. ભાઈ. તારું જ્ઞાન તો પોતાના આનંદને ભોગવનારું છે. જ્ઞાનમાં અનંત તાકાત પ્રગટી તે શું કરે?—કે પોતાના અનંત આનંદને તે વેદે; પણ પરમાં કંઈ કરે નહિ. હે ભાઈ, અનંતવીર્યસહિત એવું જે ક્ષાયિકજ્ઞાન તેમાં પણ પરને કરવા-ભોગવવાની તાકાત નથી તો તારામાં એ વાત ક્યાંથી લાવ્યો? તને ક્ષાયિકજ્ઞાનની ખબર નથી એટલે તારા જ્ઞાનસ્વભાવનીયે તને ખબર નથી. જેમ કેવળજ્ઞાન સાતા વગેરેનાં પરમાણુ આવે કે જાય તેને માત્ર જાણે જ છે, તેમ સર્વજ્ઞસ્વભાવની દૃષ્ટિવાળા ધર્મીશ્રવણ જ્ઞાન પણ કર્મને કે રાગાદિને જાણે જ છે, પણ તેનું જ્ઞાન તે અશુદ્ધતા સાથે કે કર્મ સાથે ભળી જતું નથી, ભુદું જ રહે છે. જ્ઞાન સાથે અતીન્દ્રિયઆનંદનો ભોગવટો છે પણ રાગનો કે પરનો ભોગવટો જ્ઞાનમાં નથી.

ત્રિકાળી દ્રવ્યસ્વભાવમાં તો પરનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી, અને તે સ્વભાવની દૃષ્ટિરૂપ જે નિર્મળપરિણતિ થઈ તેમાં પણ પરનું કર્તા-ભોક્તાપણું નથી. મેં રાગ કરીને પુણ્યકર્મ બાધ્યુ ને તે પુણ્યના ફળને હું ભોગવું છું—એમ ધર્મી માનતા

નથી; હું તો જ્ઞાન જ છું ને જ્ઞાનના ફળરૂપ અતીન્દ્રિયઆનંદને ભોગવું છું-એમ-
 ધર્મી પોતાને જ્ઞાન-આનંદરૂપે જ અનુભવે છે. વળી કેઈ અશુભકર્મના ઉદય આવી
 પડે (-જેમકે શ્રેણીકને નરકમાં પાપકર્મના ઉદય છે-) ત્યાં પણ ધર્મીજીવ તે
 અશુભકર્મના ફળરૂપે પોતાને નથી અનુભવતા, તે તો તેનાથી ભિન્ન જ્ઞાનપણે જ
 પોતાને અનુભવે છે, પોતાના આત્મિક-આનંદને જ અનુભવે છે. જે શુભ-અશુભ
 છે તેના વેદનને પોતાના જ્ઞાનથી ભિન્ન જાણે છે. જેમ સૂર્ય જગતના અનેક
 શુભાશુભ પદાર્થોને રાગ-દ્વેષ વગર પ્રકાશે જ છે, પણ તેને કર્તો કે ભોગવતો નથી,
 એવો જ એનો પ્રકાશકસ્વભાવ છે; તેમ ચૈતન્યસૂર્ય આત્મા પણ પોતાના જ્ઞાન-
 ચક્ષુ વડે શુભ-અશુભ પદાર્થોને જાણે જ છે, તેને કરવા-ભોગવવાનો તેના સ્વભાવ
 નથી. જ્ઞાન તો જ્ઞાનપણે જ રહે છે, જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું પોતાથી જ છે. આવા
 જ્ઞાનસ્વભાવી આત્માને જાણીને તેની ભાવના કરવી-એવો ઉપદેશ છે. આ
 'ભાવના' તે મોક્ષમાર્ગ છે.

* ચક્ષુઃકન્મીલિતં યેત તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ *

અજ્ઞાની પોતાના આવા જ્ઞાનસ્વભાવને ભૂલીને, રાગ અને પર સાથેની
 એકત્વબુદ્ધિરૂપ મિથ્યાત્વથી સંસારમાં દુઃખી થઈ રહ્યો છે, અજ્ઞાનથી તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ
 ખીણાઈ ગયા છે; અહીં આચાર્યદેવ આત્માનો પરથી ભિન્ન અકર્તા-અભોક્તા
 જ્ઞાનમાત્ર સ્વભાવ બતાવીને તેનાં જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડે છે; ભાઈ, તું તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે,
 નારા ચૈતન્યચક્ષુ જગતના સાક્ષી છે પણ પોતાથી બાહ્ય એવા રાગાદિને કે જડની
 ક્રિયાને કરતાર નથી. શુદ્ધજ્ઞાનચક્ષુમાં પરભાવ સમાતા નથી. જ્ઞાનમાં રાગાદિનું
 કર્તૃત્વ માનવું ને તો આખ પાસે પથરા ઉપડાવવા જેવો અનર્થ છે. જ્ઞાનભાવની
 મૂર્તિ આત્મા છે. તે જ્ઞાનરૂપે પરિણમેલા જ્ઞાની રાગાદિરૂપે પરિણમતા નથી;
 જ્ઞાનતા પરિણમનમાં રાગનું પરિણમન નથી. શુદ્ધપરિણતિમાં અશુદ્ધપરિણતિનું
 કર્તૃત્વ કેમ હોય ? આવી શુદ્ધપરિણતિરૂપે પરિણમેલો આત્મા તે શુદ્ધઆત્મા છે,
 તે સત્ય આત્મા છે. આત્માનું આવું સત્યસ્વરૂપ સમજાવીને જ્ઞાનીશુરુઓએ
 બન્ધવંશીનાં જ્ઞાનચક્ષુ ખોલ્યાં છે.

અરે છવ ! તારી ચૈતન્યચક્ષુ કેવી છે ? તારી ચૈતન્યઆંખ કેવી છે ? તેની
 આવાજ છે, જગતનું પ્રકાશક પણ જગતથી બુદ્ધ એવું જ્ઞાનનેત્ર તે તારું સ્વરૂપ
 છે. આવા જ્ઞાનસ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરીને તેને અનુભવમાં લે. રાગનું કામ જ્ઞાનને કોંપવું

તે તો બોલે છે; જેમ ચક્રવર્તી પાસે કોઈ વાસીદું કઢાવવા માંગે તો તે અનર્થ છે, તેમ ચૈતન્યચક્રવર્તી પાસે વિકારનું કામ કરાવવા માંગે તો તે અનર્થ છે, અજ્ઞાન છે. આંખ પાસે રેતી ઉપડાવવી તે આંખનો નાશ કરવા જેવું છે, તેમ જ્ઞાનચક્ષુ પાસે જે જડતા કે પુણ્ય-પાપનો ભાર ઉપડાવવા માંગે છે તે જ્ઞાનનો નાશ કરે છે—એટલે કે શુદ્ધજ્ઞાનની તેને શ્રદ્ધા જ નથી. ધર્મી તો વિકાર વગરના જ્ઞાનમાત્રભાવે પોતાને અનુભવે છે. શુદ્ધદષ્ટિની જેમ શુદ્ધજ્ઞાન પણ રાગાદિનું અકર્તા છે ક્ષાયિક-જ્ઞાનને અકારક-અવેદક કહ્યું તેથી એકલા તેરમા ગુણસ્થાનની વાત ન સમજવી, એવા ગુણસ્થાનથી જે શુદ્ધ જ્ઞાનપરિણમન થયું છે તે પણ ક્ષાયિકજ્ઞાનની જેમ જ અકારક ને અવેદક છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ રાગાદિનો અકર્તા ને અભોક્તા છે. અહો, આવા આત્માનું ભાન થયું ને મિથ્યાત્વ છૂટ્યું ત્યાં જીવ સિદ્ધસદૃશ છે. જેમ કેવળજ્ઞાન થતાં રાગાદિનું કર્તા-ભોક્તાપણું જરાપણુ નથી, તેમ અહીં પણ જ્ઞાનનો એવો જ સ્વભાવ છે—એમ વર્મીજીવ જાણે છે. (પ્રમોદપૂર્વક ગુરુદેવ કહે છે કે—) અહો ! શુદ્ધ પરમપારિણામિક આત્મસ્વભાવના આશ્રયે સન્તો મોક્ષમાર્ગને સાધે છે. મોક્ષને સાધનારા એ મન્તો સિદ્ધના સાવર્મી થઈને બેઠા છે. સંસારભાવોથી દૂર-દૂર અંતરમાં સિદ્ધતા સાધર્મી થઈને તેઓ સિદ્ધપદને સાધી રહ્યા છે, એવા વીતરાગી સંતોની આ વાણી છે. સ્યાદવાદની સુગંધથી ભરેલી આ વાણી જગતને મોક્ષમાર્ગ બતાવે છે. ને જગતનાં જ્ઞાનચક્ષુને બોલે છે.

~ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુનો નિર્ણય *
* પરમભાવની ભાવના તે મોક્ષમાર્ગ ~

જ્ઞાયકભાવરૂપ આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયથી શુદ્ધપારિણામિક પરમભાવરૂપ છે—તેનું આ વર્ણન ચાલે છે, ને આવા પરમભાવની ભાવનાથી મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે—એમ પછી કહેશે. આ ભાવનારૂપ મોક્ષમાર્ગ તે પર્યાય છે. બંધપર્યાય છૂટવી ને મોક્ષપર્યાય પ્રગટવી, એવી ક્રિયા પર્યાયમાં છે, ક્રિયદ્રવ્ય એવી બંધ-મોક્ષપર્યાયરૂપ નથી. ક્રિયભાવ છે તે પર્યાયરૂપ થતો નથી, પર્યાયનો કર્તા પર્યાયધર્મ છે. શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકદષ્ટિથી જીવ કેવો છે?—કે સર્વવિશુદ્ધ એવા પરમપારિણામિક ભાવરૂપ છે, શુદ્ધઉપાદાનભૂત છે, રાગાદિનું કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ એનામાં નથી. નિર્મળપર્યાય કે મલિનપર્યાય તે દ્રવ્યાર્થિક-નયમાં ન આવે, દ્રવ્યાર્થિકનયમાં તો એકરૂપ દ્રવ્ય જ આવે. આ અપેક્ષાએ દ્રવ્યાર્થિકનયમાં તો જીવને બંધ-મોક્ષના પરિણામથી રહિત નિષ્ક્રિય કહેવામાં આવ્યો છે. શુદ્ધપર્યાય તે વખતે છે ખરી પણ દ્રવ્યદષ્ટિમાં તેનો ભેદ નથી.

ભાવશ્રુતપ્રમાણ દ્રવ્ય-પર્યાય બંનેને જાણે છે. દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ બંને તે ભાવશ્રુતના અંશો છે-અવયવ છે-નય છે.

‘મોક્ષમાર્ગ’ કે મોક્ષ તે નિર્મળપરિણામરૂપ છે; તે ત્રિકાળી દ્રવ્યરૂપ નથી. દ્રવ્યને દેખનારી દૃષ્ટિમાં પર્યાય ગોણુ થઈ જાય છે. પર્યાય તે પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે. આવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુ છે એમ આગળ કહેશે. પરસ્પર સાપેક્ષ દ્રવ્ય-પર્યાયદ્વય તે આત્મપદાર્થ છે. બંધ ને મોક્ષના કારણુ તે બંને પર્યાય છે. પરદ્રવ્ય તો બંધ-મોક્ષતું કારણુ નથી, પણ જીવનાં અશુદ્ધ ને શુદ્ધપરિણામ તે બંધતું ને મોક્ષતું કારણુ છે; તે પરિણામ પર્યાયરૂપ છે; દ્રવ્યરૂપ એવો પારિણામિક પરમભાવ તો બંધ-મોક્ષતું કારણુ નથી. જો તે પોતે બંધતું કારણુ હોય તો ત્રિકાળ બંધન થયા રહે; જો તે મોક્ષતું કારણુ હોય તો ત્રિકાળ મોક્ષ હોય. અથવા પારિણામિક-ભાવ પોતે સર્વથા પર્યાયરૂપ થઈ જાય તો તો પર્યાયની સાથે તે પણ નાશ પામી જાય. આ બંધા ન્યાયો આગળ ઉપર સરસ રીતે સમજાવશે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય-સ્વભાવમાં બંધન નથી એટલે તેને ત્રિકાળ સુક્તસ્વરૂપ કહેવાય. તથા તેના આગ્રયે મોક્ષપર્યાય પ્રગટે છે તે અપેક્ષાએ તેને મોક્ષતું કારણુ પણ કહેવાય, અભેદપણે આખા દ્રવ્યને મોક્ષકારણુ કહેવાય; પણ મોક્ષ અને મોક્ષની ક્રિયા તો પર્યાયમાં થાય છે. એટલે મોક્ષતું કારણુ પણ પર્યાય છે. બંધ ને મોક્ષ એ બંને ભાવો પર્યાયના છે, દ્રવ્યના નહિ. આખા દ્રવ્યને બંધ કે મોક્ષ ન હોય. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ આવી વસ્તુનો યથાર્થ નિર્ણય કરવો જોઈએ.

ધર્મનો અનાદર, દેવ-ગુરુની નિંદા વગેરે કારણોથી તીવ્ર દર્શનમોહ, જ્ઞાનવરણ વગેરે કર્મો બંધાય છે, અને પૂજન-દાન વગેરે શુભકારણોથી સ્વર્ગની ગતિ વગેરે શુભકર્મો બંધાય છે; બંધના કારણરૂપ આવા અશુદ્ધપરિણામો તે શુદ્ધદ્રવ્યદૃષ્ટિથી જીવમાં નથી. અને સ્વમનુષ્ય થઈને આત્મા સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધપરિણામરૂપ પરિણમે છે, તે મોક્ષકારણ છે. તે મોક્ષકારણરૂપ પર્યાય પણ શુદ્ધદ્રવ્યદૃષ્ટિમાં આવતી નથી, તે પર્યાયદૃષ્ટિનો વિષય છે. દ્રવ્યદૃષ્ટિ દ્રવ્યને એકરૂપ દેખે છે. તેથી અહીં કાવું કે ‘સર્વવિશુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવઆલોક શુદ્ધ-કૃપાસનમૂળ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયે જીવ, કર્તૃત્વભોક્તૃત્વથી તથા બંધમોક્ષનાં કારણરૂપ પરિણામથી સુખ્ય છે.’

‘મોક્ષતું કારણુ’ કે મોક્ષ, ‘બંધતું કારણુ’ કે બંધ, એ બંધી અવસ્થાઓ વખતે નુપદ્રવ્ય તો એકરૂપ એકું ન એકું છે; પર્યાય અનિત્ય છે, દ્રવ્ય નિત્ય છે, -તે બંનેની સાર્વજનિક રહે વસ્તુની સિદ્ધિ છે, તેનાં એ નયોનો વિરોધ રહેતો નથી.

જને નવોના વિષય સિન્ન સિન્ન છે; પણ પરસ્પરસાપેક્ષ એવા દ્રવ્ય-પર્યાયનું જોડ તે આત્મવસ્તુ છે.

~ અલૌકિક જૈનમાર્ગ...તેમાં આત્મવસ્તુને જાણવાની રીત *

જુઓ, આ આત્મવસ્તુને જાણવાની રીત !

ગુહ્યદ્રવ્યને જે લક્ષમાં લે છે એવા ગુહ્યદ્રવ્યાર્થિકનયે જોતાં શુદ્ધ છવદ્રવ્ય કર્તા-ભોજનાના ભાવથી રહિત છે; ગુહ્યઉપાદાનરૂપ આત્મદ્રવ્ય રાગ-દ્વેષથી તો રહિત છે, અને ભોક્ષનાં કારણરૂપ જે પરિણામ તે પર્યાય છે, તે પણ શુદ્ધદ્રવ્યદષ્ટિના વિષય નથી. વસ્તુનો પરમભાવ એટલે ધ્રુવ એરૂપ ત્રિકાળભાવ, તે પારિણામિક-ભાવ છે. તે ત્રિકાળી જ્ઞાયકભાવ અવપરિણામથી રહિત છે એટલે શુદ્ધદ્રવ્યમાં બંધના કારણરૂપ મિથ્યાત્વાદિ વિગત નથી; અને ભોક્ષના કારણરૂપ જે શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રપર્યાય. એટલે કે નિશ્ચયભોક્ષમાર્ગરૂપ પરિણામ તે પણ પર્યાયનો વિરત છે, તે ઉપરામાદિ ત્રણભાવોરૂપ છે, તે પારિણામિકભાવરૂપ નથી; દ્રવ્ય એકરૂપ છે તે પારિણામિકભાવરૂપ છે. ધ્રુવ પોતે ભોક્ષના કારણ-કાર્યરૂપ નથી, તે તો કારણ-કાર્યપ્રત્યાથી પાર એકરૂપે ત્રિકાળ છે તે પોતે ભોક્ષમાર્ગ કે ભોક્ષરૂપ નથી; ભોક્ષમાર્ગ ને ભોક્ષ એ બંને તો તેની નિર્મળપર્યાયો છે.

સમયમાર ગા. ૬-૭ માં 'એક જ્ઞાયકભાવ' બતાવતાં છેવટે કહ્યું કે શુદ્ધ-આત્માને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પણ નથી; એટલે કાંઈ તે જ્ઞાનાદિ ગુણ-પર્યાયોના અભાવ નથી થઈ ગયો, આત્મા કાંઈ તે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર વગરનો નથી થઈ ગયો, પણ આત્માના અભેદઅનુભવમાં તે જ્ઞાનાદિના ભેદ દેખાતા નથી, સર્વે ગુણ-પર્યાયોને પી ગયેલ એકરૂપ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય જ અભેદ દેખાય છે. અહો, જિનમાર્ગ અલૌકિક છે. જિનમાર્ગ કહો કે આત્માના અનુભવનો માર્ગ કહો. આવી આત્મવસ્તુને જાણવાથી-અનુભવવાથી જ સમ્યગ્દર્શન ને વીતરાગતા થાય છે.

દીવાળીની ઉત્તમ બોણી

ધર્મીની દષ્ટિના ધ્યેયરૂપ એવો શુદ્ધ આત્મા, તે એકરૂપ છે, તેમાં આ દષ્ટિ ને આ તેનું ધ્યેય-એવા બે ભેદ નથી. એકરૂપ આત્માને જ તે દેખે છે. લ્યો, આ દીવાળીના હાથે માણ ! દીવાળી નજીક આવે છેને ! એટલે આત્માને ન્યાસ

કરે એવો આ બોણીનો માલ છે, દીવાળીની આ ઉત્તમ બોણી અપાય છે. શુદ્ધ આત્માને દૃષ્ટિમાં લેતાં સમ્યક્દર્શનાદિ દીવડા પ્રગટ્યા તે જ અપૂર્વ દીવાળી છે.

— પર્યાયરૂપ ભાવ અને દ્રવ્યરૂપ ભાવ —

ભગવાન ! તારું સ્વરૂપ સત્ શાશ્વત ધ્રુવ છે; તેની સન્મુખતાથી ભોક્ષ-માર્ગ-પર્યાય પ્રગટે છે, પણ તે પર્યાય એક સમયની છે, ને દ્રવ્ય ત્રિકાળ છે. અરે શ્રવ ! તારું સ્વરૂપ કેવું છે તે તો ઓળખ. જેવા સર્વજ પરમેશ્વર.. તેવો તું છે. બંધનાં નરણરૂપ મિથ્યાત્વાદિ પાંચ પરિણામ, તે ભોક્ષનાં કારણરૂપ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રપરિણામ, —તે બને પ્રકારના ભાવો એકસમયની પર્યાયરૂપ છે, તે એક સમયની પર્યાયને જ જોતાં આખો આત્મા ઓળખાતો નથી. કાયમ ટકનાર જે આખો સત્સ્વભાવ તેને દેખતાં આત્મા સત્યસ્વરૂપે પ્રતીતમાં આવે છે 'શુદ્ધ આત્માનું' નિર્વિકલ્પ સમ્યક્દર્શન, સ્વસ્ત્રવેદનજ્ઞાન ને સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર—આવા જે ભોક્ષના કારણરૂપ પરિણામ, તે પણ પર્યાયદૃષ્ટિનો વિષય છે, દ્રવ્યદૃષ્ટિનો વિષય તે નથી. એક પર્યાય તે આખું દ્રવ્ય નથી—તે બતાવવા ધ્રુવ-દ્રવ્યને બંધ-ભોક્ષના કારણથી રહિત કહ્યું; પારિણામિકભાવ બંધ-ભોક્ષ પરિણામથી શૂન્ય છે એટલે કે દ્રવ્યના ત્રિકાળી ધ્રુવભાવમાં તે પરિણામ નથી. તે પરિણામ તો પર્યાયભાવરૂપ છે. દ્રવ્યભાવ ને પર્યાયભાવ—આવા બે ભાવરૂપ (દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ) વસ્તુ છે; તે ઝોડની કચેડી નથી પણ સ્વભાવથી જ તેવી છે. વસ્તુનો જે અંગ પડતો તે પર્યાય, ને ત્રિકાળ ટકે તે ધ્રુવ. આવી વસ્તુ સત્ છે, તે મતની આ પરખણા (—સત્પદ્ધત્વવળા) છે. સત્ વસ્તુ જેવી છે તેવી ભગવાને જોઈ છે ને ચાલીમા કહી છે. ભગવાને વસ્તુને કરી નથી, પણ જેમ હતી તેમ જાણી છે.

સત્વસ્તુના જે ધ્રુવ-અંશ છે તે પડતો નથી, ને જે પડતો અંશ છે તે ધ્રુવ રહેતો નથી. પર્યાય પડતો, ને ધ્રુવ ન પડતો, તે સળંગ એકરૂપ રહે. બંધ ભોક્ષરૂપ પર્યાય પરિણામરૂપ છે ને ધ્રુવદ્રવ્ય અપરિણામી છે. પરમપારિણામિક-સ્વભાવ ને પરમભાવ છે, તેમાં બંધાતું ને મુક્ત થતું—એવી ક્રિયા ન હોય, એટલે તે નિર્વિય છે, સત્ એવો ને એવો એકરૂપ છે. જ્ઞાયસ્વભાવી આત્મા પરમ સત્, તે સત્સ્વભાવની પૂર્ણતારૂપ જે પરમપારિણામિકભાવ છે તે દ્રવ્યઅપેક્ષાએ ધ્રુવ-અપરિણામી છે, ને પર્યાયઅપેક્ષાએ તે બંધ-ભોક્ષરૂપ પરિણામ છે. સમ્યક્દર્શન, કેન્દ્રજ્ઞાન વગેરે અનંતધ્રુવના નિર્મળપરિણામ તે બધા પર્યાયરૂપ છે; ધ્રુવ ટકતું દ્રવ્ય છે તે અપરિણામી છે. આવી વસ્તુ છે, તે ભગવાને જોઈ છે, ને તેવી કહી

છે. (—આમાં અર્થસમય, જ્ઞાનસમય ને શબ્દસમય ત્રણે આવી ગયા. જેવી સત્ વસ્તુ છે, તેવી જ્ઞાનમાં જાણી; ને તેણે જ વાણીમાં કથન આવ્યું;—આ રીતે શબ્દસમય-અર્થસમય-જ્ઞાનસમય એ ત્રણેની સંધિ છે.)

દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ આત્મા, તેમાં પાંચ ભાવો (૪ પર્યાયરૂપ, ને ૧ દ્રવ્યરૂપ) બતાવીને પછી તેમાંથી કયા ભાવો મોક્ષના કારણરૂપ છે એ સમજાવશે, તેમજ ધ્યેયરૂપ કયો ભાવ છે ને ધ્યાનરૂપ કયા ભાવો છે તે પણ બતાવશે.

~ આત્મખ્યાતિ અને તાત્પર્યવૃત્તિ *

સમયસારની અમૃતચંદ્રસ્વામીરચિત ટીકાનું નામ ‘આત્મખ્યાતિ’ છે; આત્મખ્યાતિ એટલે આત્માની પ્રસિદ્ધિ, શુદ્ધજ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને તે પ્રસિદ્ધ કરે છે—તેનો અનુભવ કરાવે છે. અને આ બીજી જયસેનસ્વામીરચિત ટીકાનું નામ ‘તાત્પર્યવૃત્તિ’ છે; શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય શું એટલે કે તેનો વાસ્તવિક સાર શું તે આમાં સમજાવ્યું છે. સર્વ તત્ત્વોમાં સારરૂપ—પ્રયોજનરૂપ—તાત્પર્યરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે; તે કેવો છે—કે જેને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-અનુભવમાં લેતાં સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ પ્રગટે? તેનું આ વર્ણન ચાલે છે. ઝીણું પડે પણ ધ્યાન રાખીને સમજવા જેવું છે.

શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય શું? શબ્દોમાં કાંઈ તાત્પર્ય રહેલું નથી, શબ્દો તો વાચક છે, તેનું વાચ્ય આત્મામાં છે. શરીર-કર્મ વગેરે પરવસ્તુઓ છે, આત્મામાં તે નથી એટલે તે આત્માને માટે સાર નથી; પુણ્ય-પાપ પણ આત્માના સ્વભાવની ચીજ નથી એટલે તે પણ સાર નથી. એક પર્યાય જેટલો કે એક ગુણ જેટલો આખો આત્મા નથી, માટે પર્યાયભેદ કે ગુણભેદ તે પણ સાર નથી, તેના ભક્ષે તો રાગની વૃત્તિ થાય છે. ધ્રુવ ચીજરૂપ અખંડ આત્મા—કે જેમા ભેદનો વિકલ્પ નથી, જેમાં રાગાદિનું કર્તૃત્વ નથી, કે શરીરાદિ પર વસ્તુ જેમા નથી, એવા શુદ્ધઆત્માને અનુભવમાં લેવો તે સાર છે; તે જ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય છે; અને તેમાં ભગવાન આત્મા પ્રસિદ્ધ થાય છે.

* ભગવાન આત્મા...જ્ઞાન-આનંદનો મોટો ભંડાર *

હે જીવ! નિત્યાનંદ-ભગવાન નું પોતે છે. તારા સ્વભાવનું આ વર્ણન છે; સન્તોએ અનુભવેલા આત્માનું આ વર્ણન છે. આત્મામાં બીજું તો નથી, એક સમયની દશા છે ખરી પણ તે એકસમયની અવસ્થા પોતે ધ્રુવદ્રવ્યરૂપ નથી,

એટલે ધ્રુવસ્વભાવની દૃષ્ટિમાં તે પર્યાય દેખાતી નથી, સદૃશ એકરૂપ વસ્તુ જ દેખાય છે. તે ધ્રુવવસ્તુમાં પર્યાયનું કર્તાપણું-લોકાપણું વગેરે નથી. જ્યાં પર્યાય જ નથી દેખાતી ત્યાં કર્તા-લોકાપણું વગેરે ક્યાંઓ ક્યાંથી હોય? તે ક્યાંઓ તો પર્યાયમાં હોય, દ્રવ્યમાં નહીં. તારી અંદર આવો સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા, જ્ઞાન-આનંદનો મોટો ભંડાર બિરાજી રહ્યો છે. આવો ભગવાન આત્મા, તે કયા નયવડે કેવો જણાય છે? તે અહીં બતાવે છે. ધ્રુવ ટકતો જે પોતાના પરિપૂર્ણ સ્વભાવ, તેને અનંતકાળમાં જીવે જાણ્યો નથી. પર્યાયના ફરતા ફરતા વિકારભાવ બેટલો જ પોતાને માની લીધો ને તેમાં જ અટકી ગયો. પણ બાપુ! તારી આખી વસ્તુ અંદર ખાકી રહી ગઈ; જ્ઞાન-આનંદનો મોટો ભંડાર અંદર ભર્યો છે તેને તું ભૂલી ગયો. વ્યવહારનયનો વિષય જાણ્યો પણ શુદ્ધનયના વિષયરૂપ પરમાર્થને તે ન જાણ્યો. પ્રયોજનભૂત તો તે છે.

આત્માની પર્યાય સમયે સમયે પડતે છે; જ્યારે તે પોતાના સ્વભાવના લક્ષે એકાગ્ર થઈને પડતે છે ત્યારે ભોક્ષમાર્ગ અને ભોક્ષપર્યાય પ્રગટે છે. પર્યાય-અવેક્ષાએ જોતાં વસ્તુ પોતે પડતી દેખાય છે, ને ધ્રુવદૃષ્ટિથી જોતાં વસ્તુ સદૃશ એકરૂપ ટકતી દેખાય છે. ભાઈ! અતુલ્યઅવતાર મળ્યો તેમાં સર્વજ્ઞદેવે કહેલો આવો તારો આત્મસ્વભાવ તું જાણ તો ખરો. આત્મા કેવો છે તે લક્ષમાં પણ ન હ્યે તો તેમાં એકાગ્રતાનો પ્રયોગ ક્યાંથી થાય? લક્ષને શેમાં એકાગ્ર કરવાથી માંતિ થાય? શેમાં લક્ષ કરવાથી ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટે? -તે વસ્તુને ખ્યાલમાં લઈને તેમા એકાગ્રતાના ઉદ્ભવ કરતાં ભોક્ષમાર્ગ પ્રગટે. તે વસ્તુ અહીં આચાર્યદેવ સમગ્રવે છે. આવી સમગ્રપુનો અવસર ક્યારેક જ મહાન ભાગ્યથી મળે છે.

“ આત્મા ક્યાં છે? ને કેવો છે? ”

સરીરાદિ જડની ક્યાંઓમા તો આત્મા નથી, પુણ્ય-પાપમાં કે રાગ-દ્વેષની પ્રતિબોમાં આત્મા નથી એક સમયની નિર્મળપર્યાય તેમાંય આવો આત્મા સમાઈ જતો નથી; અનંત જ્ઞાન-દર્શન-મુખ-વીર્યથી ભરેલો પરિપૂર્ણ આત્મા, અખંડ એક ધ્રુવસ્વભાવ છે, તે પરમભાવ છે; તેને ઓળખતાં, તેની સંમુખ થતાં સમ્યક્દર્શનાદિ થાય છે. આ સિવાય ક્યાય બહારમાં, રાગમાં કે સારીરની ક્યાંના આત્માને ચોંધે તો તે મળે તેમ નથી, તારે આત્માને ચોંધવો હોય તો દેખ તારો ધ્રુવસ્વભાવનાં ત્યાં તને ચૈતન્યમૂર્તિ, આનંદનો સાગર ભગવાન આત્મા દેખાશે.

ચૈતન્યગુણોની ખાણ જ્યાં ભરી છે ત્યાં નજર નાંખે તો તેની પ્રાપ્તિ (અનુભવ) થાય, પણ બીજે શોધે તો ક્યાંથી મળે ? ભાઈ, નક્કી તો કર કે તારા ગુણોની ખાણ ક્યાં છે ? તારા ગુણોની ખાણ રાગમાં ન હોય, જડની ખાણમાં તારા ગુણો ભર્યા ન હોય, તારા ગુણો તો તારા ધ્રુવ-જ્ઞાયકસ્વભાવમાં ભર્યા છે. તે ધ્રુવખાણને ખોદતાં (-ખોજતાં-શોધતા) તેમાંથી સમ્યક્દર્શન ન કેવળજ્ઞાનનાં રતનો નીકળશે. સોનું જોઈતું હોય તો સોનાની ખાણ ક્યાં છે તે ઓળખીને તે ખાણમાં ખોદવું જોઈએ; સોનાને બદલે કોલસાની ખાણ ખોદવા માંડે તો મહેનત વૃથા જાય. તેમ જ્ઞાન-આનંદ જેને જોઈતા હોય તેણે જાણવું જોઈએ કે તે કઈ ખાણમાં ભર્યા છે ? શરીરમાં જ્ઞાન-આનંદ નથી ભર્યા. -એ તો મળમૂવની ખાણ છે; પુણ્ય-પાપ રાગ-દ્વેષમાં પણ જ્ઞાન-આનંદ નથી, તે તો આકુળતાની ખાણ છે. આનંદકંઠ ધ્રુવસ્વભાવ જ જ્ઞાન-આનંદની ખાણ છે, તેમાંથી અતીન્દ્રિય જ્ઞાન-આનંદનો પ્રવાહ વહે છે. ધ્રુવમાંથી પર્યાય આવે છે એમ કહેવાય, પણ અરેખર વસ્તુમાં ધ્રુવત્વધર્મ ન પર્યાયત્વધર્મ એમ બંને ધર્મો જુદા જુદા છે, ધ્રુવ તે ધ્રુવ છે ને પર્યાય તે પર્યાય છે; એકના કારણે બીજું હોવાનું કહેવું તે વ્યવહાર છે. વસ્તુ જ પોતે દ્રવ્ય ને પર્યાય એવા એકસાથે બે ધર્મોવાળી છે. -આવું અનેકાન્તસ્વરૂપ છે. આવા સ્વરૂપે ઓળખતાં આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કે અનુભવમાં આવે છે

* આત્મપ્રાપ્તિનો અલૌકિક માર્ગ *

અહો, આ તો આત્માની પ્રાપ્તિનો અલૌકિક માર્ગ છે. સમય સમયની પર્યાય બીજના કારણે તો નહિ, ને ધ્રુવ પણ તેનું કારણ નહિ; પર્યાયનું કાગલ પર્યાયધર્મ પોતે, એટલે કે તે નિરપેક્ષ છે. જો આમ ન માનો તો વસ્તુમાં દ્રવ્ય અને પર્યાય એવા બે ધર્મો સિદ્ધ નહિ થાય. વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષરૂપ અથવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ, અથવા ઉત્પાદવ્યયધ્રુવરૂપ છે; બંને ધર્મો તેમાં એકસાથે છે. આવા આત્માને જાણતાં ધ્રુવચિદાનંદસ્વભાવ તરફ પર્યાય હુકે છે એટલે તે નિર્મળ થાય છે, તે ધર્મ છે, તે મોક્ષમાર્ગ છે, તે સુખ છે.

આત્માનો જે સર્વવિશુદ્ધ પરમપારિણામિકસ્વભાવ છે તે બંધ-મોક્ષરૂપ નથી, તે તો દ્રવ્યાત્મલાભહેતુક છે. તે સ્વભાવની દૃષ્ટિમાં બંધ-મોક્ષપર્યાયો ન આવે, તે તો દ્રવ્યના આત્મલાભને જ દેખે છે, દ્રવ્યના સ્વરૂપનો લાભ એટલે દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તે પારિણામિકભાવરૂપ છે; તે ધ્રુવભાવમાં ઉદય કે નિર્જરા, બંધ

કે ભોક્ષ નથી, એટલે તેના કર્તૃત્વરૂપ ક્રિયા પણ ધ્રુવમાં નથી. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પર્યાયમાં બાંધ-ભોક્ષની ક્રિયા છે. ધ્રુવમાં નહિ. ધ્રુવ તો સહજભાવમાં એકરૂપ છે.

આત્માને સમજવા માટે મહેનત કરે, એટલે કે ધ્યાન રાખીને ઉપયોગને તેમાં એકાગ્ર કરે તો આત્માનું સ્વરૂપ સમજાય તેવું છે. વસ્તુ પોતે અંદરમાં છે, ને શોધવા માટે બહાર રખડે છે-ને ક્યાંથી મળે ? શાસ્ત્રકાર આત્મદ્રવ્યતા ધ્રુવસ્વરૂપને પારિજામિકભાવ તરીકે વર્ણવીને તેનું લક્ષ કરાવે છે, ને રાગાદિનું કે પરતું લક્ષ (એકત્વબુદ્ધિ) ઊઠાવે છે. આત્મા ત્રિકાળ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તે સર્વ-વિશુદ્ધ છે, આવા સ્વભાવનું જ્ઞાન કરતાં જે ભાવશ્રુતજ્ઞાન થાય તે અપૂર્વવર્મ છે. આવું ભાવશ્રુત પ્રગટ કરવું તે જૈનશાસનનો સાર છે.

- ચૈતન્યસમુદ્રમાર્થી ઝરેલું જ્ઞાનઝરણુ-એટલે ભાવશ્રુત *

ભગવાનના ઘરની આ વાત છે એટલે કે આત્માના સ્વભાવની આ વાત છે. આ આત્મા પણ ભગવાન છે ને ! ભગવાન એટલે મહિમાવંત એનો પરમ-સ્વભાવ છે. ક્ષણિકભાવોને પરમભાવ ન કહો, પણ ત્રિકાળએકરૂપ એવા પારિજામિકભાવને પરમભાવ કહો. તેની સન્નિપત્તિ થઈને આત્માનો અનુભવ કરતાં સમ્યક્ ભાવશ્રુત પ્રગટે છે. તે ભાવશ્રુત આખા આત્માને ઝણે છે; આત્માનું શુદ્ધદ્રવ્ય કેવું, નેની પર્યાય કેવી, તે બધાને ભાવશ્રુતનો એકભાગ એટલે કે શુદ્ધ-દ્રવ્યાર્થિકનય સ્વસંવેદનવડે પરમશુદ્ધભાવને ગ્રહણ કરે છે. આ સ્વસંવેદનરૂપ ભાવશ્રુતમાં ગળદ નથી. વિરૂદ્ધ નથી; સ્વભાવમાં અંતર્બુદ્ધિ થતા ચૈતન્યના સમુદ્રમાંથી જે જ્ઞાનઝરણું ઝર્યું તે ભાવશ્રુત છે. ને ભાવશ્રુતમા ત્રિકાળદ્રવ્યને અને વર્તમાન પર્યાયને એક સાથે બનેને ગ્રહણવાની તાકાત છે.

જેમ ઝરીતે તે અવયવી ને હાથ-પગ-આંખ તેના અવયવ; તેમ જ્ઞાનશરીરી આત્મામાં પ્રસરતે તે અવયવી અને નય તે અવયવ; ધ્રુવ તે અવયવી, ને અવસ્થા ને અવયવ. ભાવશ્રુતજ્ઞાનપ્રમાણ તે અવયવી. અને તેનો દ્રવ્ય કે પર્યાયને જાણનારો જ્ઞાન તે અવયવ; તેમાંથી દ્રવ્યને મુખ્ય કરીને જાણનારો અવયવ તે દ્રવ્યાર્થિકનય, પર્યાયને જાણનારો અવયવ ને પર્યાયાર્થિકનય.

- આત્મસ્વરૂપ દેખાડનારી 'આત્મશાખા' *

આ ને જાણે કે. જે પદ્ધતિની (મીઠ-સીટીતની) જાણા દો ! એત કોઈ ને

જ્ઞાને, પણ ભાઈ, આ પરદેશની ભાષા નથી. - આ તો સ્વદેશની ભાષા છે, 'આત્મભાષા' છે. તારા સ્વદેશમાં એટલે કે આત્મામાં જે ભયું છે તે બતાવનારી આ આત્મભાષા છે. ભાષા તો વાચક છે, પણ તેનો વાચ્યભાવ તારા આત્મામાં ભર્યો છે. આત્મા સામે નજર કરે તો બધું સમજાય તેવું છે. અરે, પોતાની જ વસ્તુ પોતાને ન સમજાય—એ કેમ બને ? પણ પોતે પોતાની સામે કદી નજર જ ક્યાં કરી છે ? પણ ભાઈ ! આત્માની આ વાત સમજ્યા વગર તારા ભવનો છેડા આવે તેમ નથી. બીજી બધી (રાગ-દ્વેષની) વાતમાં કાંઈ માલ નથી, એકલા શાસ્ત્રજ્ઞાનથીયે ભવનો આરો આવે તેમ નથી, ભાવશ્રુતવડે આત્માને જાણે ત્યારે જ ભવનો પાંચ પમાય છે.

ક આત્માનો પરમસ્વભાવ :-

અખંડ જ્ઞાન-શાંતિનો અખૂટ ભંડાર આત્મા. તેમાંથી, ગમે તેટલા જ્ઞાન ને શાંતિ અનુભવ્યા કરે તોપણ કદી ખૂટે તેમ નથી; આત્માના આવા પરમ-સ્વભાવને બ્રહ્મારૂં જ્ઞાન તે શુદ્ધનય છે. તે સ્વભાવને ત્રિકાળી શુદ્ધઉપાદાન પણ કહેવાય. આત્મામાં બે ભાવ છે—એક ત્રિકાળી ને એક ક્ષણિક; ત્રિકાળીસ્વભાવ તે પરમપારિણામિકભાવ છે. ક્ષણિક ભાવ તે ઔપગમિકાદિ ચાર ભાવો છે; તેવું વિવેચન પછી કરશે.

આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદસ્વરૂપ છે; સમ્યક્દર્શન વડે તે આનંદના અનુભવની ગરૂઆન તે મોક્ષમાર્ગ છે, ને તેની પૂર્ણતા તે મોક્ષ છે. આ રીતે મોક્ષ અને તેનો માર્ગ—એ બંને આનંદરૂપ છે, તે કંટરૂપ નથી, તેમાં દુઃખ નથી. આવા મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષ તે બંને નથી પ્રગટતી અવસ્થા છે; તે કેમ પ્રગટે ? કોની સામે બેવાથી પ્રગટે—તે અહીં બતાવે છે. આ બધું તારા આત્મામાં જ સમાય છે. પારિણામિક-પરમભાવરૂપ જે ત્રિકાળી શ્રુતસ્વભાવ તેમાં દૃષ્ટિને એકાગ્ર કરતાં સમ્યક્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. પણ શ્રુતસ્વભાવ પોતે કાંઈ નવો નથી પ્રગટતો, પ્રગટ પર્યાય ઓછી કે વધુ—તેની અપેક્ષા શ્રુતને નથી, શ્રુતશક્તિ તો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ સામર્થ્યરૂપ પારિણામિકભાવે વિદ્યમાન છે; અવરાણું કે પ્રગટવું એવા ભેદ શ્રુતમાં નથી, તે તો પર્યાયમાં છે. શ્રુતસ્વભાવ તો કવ્યના આત્મકાલરૂપે સદાય હયાત છે.

બાહ્ય નિમિત્તો જીવને રાગ કરાવે એ વાત તો છે જ નહિ, અહીં તો જ્ઞાનસ્વભાવરૂપે પરિણમનો આત્મા રાગને કરતો કે ભોગવનો નથી—એ વાત છે.

શુદ્ધજ્ઞાનરૂપ શુદ્ધઉપાદાન, તેના ત્રિકાળભાવમાંય રાગનું કર્તૃત્વ નથી ને તેની ક્ષણિક જ્ઞાનપર્યાયિમાં પણ રાગનું કર્તૃત્વ નથી. આમ રાગના અકર્તૃત્વપણે પરિણમતો આત્મા શોકો છે. આવા આત્મસ્વભાવને સમજે તો ઉપાદાન-નિમિત્તના કે નિશ્ચય-વ્યવહારના બંધા ઝગઝા કે શંકાઓ મટી જાય તેવું છે. સ્વતંત્ર ચૈતન્યસત્તાવાળો આત્મા તેને દ્રવ્યમાં કે પર્યાયમાં કોઈની અપેક્ષા નથી.

* આત્મા સમજવા માટેની ખુમારી ...લગની *

શુદ્ધઉપાદાનભૂત આત્માને જાણનારું જ્ઞાન તે મોક્ષમાર્ગ. તે જ્ઞાન પર્યાયિના ભેદ વગર એકરૂપ પરમભાવને ત્રહણ કરે છે, એટલે કે ત્રિકાળીશુદ્ધદ્રવ્યને ત્રહણ કરતું તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયનું પ્રયોજન છે. આવા દ્રવ્યસ્વભાવની લગની કરીને તેમાં ઉપયોગને જોડતાં અપૂર્વ આનંદ થાય છે. જુઓને. સંસારના રસિયા છવો લગનમાં કેવી હોંશ કરે છે ! તો આ આત્માના મોક્ષના લગનની વાત છે, તેનાં સ્વભાવ સમજવાની કેટલી હોંશ જોઈએ ! વીકરાના લગ્ન થતા હોય ત્યાં તો જાતે શું શું કરી નાંખે ? આ તો ચૈતન્યલગવાનની લગન કરવાની વાત છે; એને માટે આખો સંસાર ભૂદીને આત્માને સાધવાનો છે. આત્માને સમજવા માટે ને અનુભવમાં લેવા માટે તેની ખુમારી ચાલી જોઈએ. જેમ બંધાણીને અડીણ વગેરેની ખુમારી ચડે છે તેમ આત્માના હિત માટે તેના અનુભવની એવી ખુમારી ચડે કે દુનિયાનો રમ ઊડી જાય.—

લાગી લગન હમારી હો જિનરાજ...લાગી લગન હમારી...

કાહુકે કહે કળહુ ન છૂટે લોકલાજ સખ ડારી,
જેસે અમલી ચમક કરત સમે લાગ રહી ખુમારી...

—લાગી લગન હમારી...

લગવાન આત્માને સાધવાની જેને લગની લાગી, રગ ચડ્યો, તેને તેની ખુમારી જિતવે નહિ. દુનિયા શું હોય તે જોવા તે રોકાય નહિ. આનંદકંદ મુગસ્વભાવ ઉપર દૃષ્ટિ નાંડીને તેની લગનીથી મોક્ષને સાધવા બન્યા તે હવે મોક્ષને સાધે ન શકે. સ્વભાવમાથી જે નિર્મળપર્યાય અવતરી તે હવે પાછી ફરે નહિ, આગળ પધીન કેવળજ્ઞાન કીધે છૂટે.

જુઓ બાઈ, આત્માની આ સાચી વિધા જ હિત કરનારી છે. લોકોને મનુષ્યની વિધાના કામગીરી મદિમા આપે છે, પણ એ તો નારિતઃ અને કુવિધા

છે. આત્માના હિતની સાચી અધ્યાત્મવિદ્યા અત્યારે અહીં તો આપણા 'ભારત'-દેશમાં જ છે; એના જ સાચો મહિમા છે. આત્માની આવી વાત કાને પડવી પણ બહુ મોંઘી છે. મોંઘી છે પણ મધુરી મીઠી અમૃત જેવી છે. વાહ ! 'અમૃત ઝર્યા રે પ્રભુ ! પંચમકાળમાં.' આ સમજતાં આત્મામાં અતીન્દ્રિય 'આનંદ'નાં અમૃત ઝરે છે.

• શુદ્ધનયત્રી દરવાજામાં પેસતાં શું દેખાય છે ? •

અંદર શુદ્ધનયત્રી દરવાજામાં પેસીને મોક્ષનો અનુભવ કરવાની આ વાત છે. શુદ્ધનયત્રી દરવાજામાં પેસતાં શું દેખાય છે ? અનંતગુણો શુદ્ધપારિણામિક-ભાવે જેમાં વર્તે છે એવો શુદ્ધજીવ દેખાય છે. આત્માને શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયથી જોતાં તે પરમપારિણામિકભાવરૂપ દેખાય છે. નય છે તે ભાવશ્રુતનો અંશ છે, અને તે ઉપયોગાત્મક છે; એટલે કે શુદ્ધ દ્રવ્યને લક્ષમાં લઈને તેને ધ્યેય કરનાર શુદ્ધનયનો ઉપયોગ તે શુદ્ધદ્રવ્ય તરફ ઢળેલો છે, અને તે પર્યાય છે. ત્રિકાળદ્રવ્યનો નિર્ણય ત્રિકાળ વડે ન થાય, ત્રિકાળનો નિર્ણય વર્તમાન વડે થાય છે. ધ્રુવવસ્તુનું લક્ષ તો પલટું-જ્ઞાન કરે છે, કાંઈ ધ્રુવ પોતે ધ્રુવનું લક્ષ નથી કરતું. શુદ્ધદ્રવ્ય ત્રિકાળ ધ્રુવ સત્ છે; પણ 'છે' તેની હયાતીનો નિર્ણય કોણે કર્યો ? નિર્ણય કરવો તે કાર્ય છે; ધ્રુવ તો કાર્યરૂપ નથી, કાર્યરૂપ તો પર્યાય છે, ને પર્યાય ઉપશમાદિ ભાવરૂપ છે. ધ્રુવસ્વભાવ તે પારિણામિક-પરમભાવ છે.

કર્તા-લોકતાપણું તે પર્યાયનું કાર્ય છે; દ્રવ્યદંષ્ટિમાં તે કર્તા-લોકતાપણું નથી. પરંતુ તો કર્તા-લોકતાપણું આત્મામાં કદી નથી, રાગતુંય કર્તા-લોકતાપણું આત્માના સ્વભાવમાં નથી. હવે નિર્મળપરિણામનું જે કર્તા-લોકતાપણું પર્યાયમાં છે તે પણ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયની દંષ્ટિમાં આવતું નથી; કેમકે બંને નયના બે વિષયો છે. તે પરસ્પર સાપેક્ષ છે. બધ ને બંધનું કારણ, મોક્ષ ને મોક્ષનું કારણ એ બંધુ પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યમાં નથી. આ અપેક્ષાએ શુદ્ધજીવને બંધ-મોક્ષનાં પરિણામથી શૂન્ય કહ્યો છે. જીવમાં બંધપણું કે મોક્ષપણું ત્રિકાળી નથી પણ ક્ષણિકપર્યાયરૂપ છે. શુદ્ધદ્રવ્યને દેખનારી નિર્મળ પર્યાયમાં આનંદનું કર્તા-લોકતાપણું છે.

શુદ્ધનું લક્ષ કરનાર નિર્મળ પરિણામ છે તે કાંઈ શૂન્ય નથી, તે તો ચીતરાગી શાંતિની અસ્તિત્વ છે; તેના કાંઈ અનુભવમાં અભાવ નથી થતો.

ચિદ્વ્યતો અભાવ છે, ખેદનો અભાવ છે, પણ નિર્મળાપર્યાય છે, તેમાં આનંદ છે, તેનો અભાવ નથી. ત્રિકાળનું લક્ષ કરનાર વર્તમાનપર્યાય છે તેનો અનુભવ છે; અનુભવની પ્ર્યાય તે ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ દબી છે શુદ્ધદ્રવ્યના લક્ષે (આશ્રયે) શુદ્ધપરિણામ થયા છે; પણ તે પરિણામ શુદ્ધદ્રવ્યની દૃષ્ટિમાં દેખાતા નથી તે અપેક્ષાએ શુદ્ધ જીવદ્રવ્યને બંધ-મોક્ષનાં પરિણામથી શૂન્ય કહ્યું છે; અને આવા શુદ્ધસ્વભાવના લક્ષે જે શુદ્ધપર્યાય પ્રગટી તેમાં ચિદ્વ્યની કે ખેદની શૂન્યતા છે. શુદ્ધનયનરે આવા શુદ્ધજીવનો અનુભવ તે મોક્ષમાર્ગ છે. આ રીતે શુદ્ધનય તે મોક્ષનો દરવાજો છે. તેમાં પ્રવેશતાં મોક્ષમાર્ગ શરૂ થાય છે.

* ધ્યાન 'સત્' નું હોય, સર્વથા શૂન્યનું નહીં *

દ્રવ્ય, શું, પર્યાય શું? ધ્યાન શું, ધ્યેય શું? સ્વભાવ શું, વિભાવ શું? —એ બધા પ્રકારોને ઝાળ્યા વગર કેટલાક કહે છે કે શૂન્યનું ધ્યાન કરવું.—પણ ભાઈ! કેવું ધ્યાન કરીશ? સર્વથા શૂન્યનું તો ધ્યાન હોઈ ન શકે; સત્નું ધ્યાન હોય. સત્ કેવું છે તેની ઓળખાણ વગર ધ્યાન ન હોય. શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયમાં બંધ-મોક્ષ પર્યાય નથી દેખાતી. તે અપેક્ષાએ શુદ્ધદૃષ્ટિથી જીવને પરિણામથી શૂન્ય કહ્યો છે. પરંતુ જીવ સર્વથા પરિણામશૂન્ય નથી. પરિણામ વગરનો નથી. દ્રવ્ય અને પર્યાયને 'કથંચિત્ સિદ્ધ' કહ્યા છે. પણ કંઈ સર્વથા સિદ્ધ નથી. દ્રવ્ય-પર્યાયના પ્રકારો જેમ છે તેમ ઓળખીને તેમાંથી પાતાના હિતનું કારણ કોણ છે એટલે કે મોક્ષનું કારણ કોણ છે—નેની આ વાત છે. 'સત્' કેવું છે તેનો નિર્ણય કરીને પછી તેનું ધ્યાન થઈ શકે.

* આત્માની દરકાર *

જ્યનેનસ્વામી રચિત આ દીકાનું નામ તાત્પર્યવૃત્તિ છે. ગાસનું તાત્પર્ય શું, માતનું તાત્પર્ય શું. અથવા આત્માનાં સારભૂત સ્વભાવ શું—કે જેને લક્ષમાં લેતાં મગ્ન-દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ થાય? —એવા તાત્પર્યરૂપ સારભૂત આત્મસ્વરૂપનું આ ન હોય છે. આ દ્રીઝુ જાણે તોપણ આ સારા આત્માતા હિત માટેની પ્રયોજન-ભૂત વાત છે—એમ લક્ષમાં લઈ, તેનો મહિમા જાણીને પ્રયાત કરવો, તો જરૂર સમજાય તેવું છે. અરે જીવ! તારામાં તો કેવળજ્ઞાન કેવાની વાત છે, તો તારું 'સાતનું' સ્વરૂપ તને કેમ ન સમજાય? —એ- જ્ઞાનમાં મગ્નતા; પણ તે માટે અંતરમાં કોટી કમળીને આત્માની દરકાર જોઈએ. આ તો જેને

જન્મ-મરણથી આત્માને હોડાવવો હોય ને મુખી થતું હોય તેને માટે વાત છે.

આત્મા ચૈતન. ને શરીરાદિ જડ; આત્માથી લિન્ન એવા શરીરાદિ જડ પદાર્થોનું જગતમાં અસ્તિત્વ છે. પણ તે-રૂપે આત્મા પરિણમતો નથી, અને પુણ્ય-પાપના વિકલ્પરૂપે પરિણમવાનું કાર્ય પણ શુદ્ધજ્ઞાનમાં નથી. શુદ્ધજ્ઞાન કહો કે આત્મા કહો, અભેદથી બને એક છે; તેમાં વિહારનું કર્તૃત્વ નથી. કર્તૃત્વ એટલે પરિણમન; પરિણમે તે કર્તા. શુદ્ધજ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા શરીર-મન-ભાષા વગેરે અચૈતન દ્રવ્યરૂપે ત્રણકાળમાં પરિણમતો નથી એટલે તેનું કર્તૃત્વ નથી. અને શુદ્ધાત્માની સંખ્યા જે જ્ઞાન થયું તે જ્ઞાન પરભાવોથી જુદું થયું એટલે તે પરભાવોરૂપે પરિણમતું નથી તેથી પરભાવોનું કર્તૃત્વ તેનામાં નથી. હવે પરભાવથી જુદા શુદ્ધઆત્મામાં પણ દ્રવ્ય અને પર્યાય એવા બે પડખા (બે ભાવો) છે; તેમાંથી દ્રવ્યરૂપ ધ્રુવસ્વભાવને એનારી દૃષ્ટિમાં પર્યાયના ઉત્પાદવ્યય દેખાતા નથી, તે દૃષ્ટિ એ- પરમ ભાવને જ દેખે છે. અને ને પરમ ભાવ પોતે બંધ-મોક્ષનાં પરિણામ વગરના છે માટે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકત્વે ધ્રુવસ્વભાવ છે તેમાં શુદ્ધપરિણામનું કર્તૃત્વ નથી, કેમકે તે નયમાં પર્યાય ન આવે. તે તો શુદ્ધદ્રવ્યને જ દેખે છે. મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે તે પર્યાય છે. તે કંઈ દ્રવ્ય નથી. ને દ્રવ્ય પોતે કાંઈ પર્યાયરૂપ નથી. વસ્તુમાં દ્રવ્ય ને પર્યાય—એમ બે નયના વિષય જુદા છે.

✽ આ વાત શ્રવણમાત્ર ન સંખીશ, અનુભવમાં લેજો -

જુઓ ભાઈ, આ વાત સમજવા જેવી છે ભગવાન આત્મા નિત્યાનંદનો નાથ, અખંડ ચૈતન્યવસ્તુ તે સમ્યક્દૃષ્ટિના વિષય છે, તે ધર્મીનું ધ્યેય છે. તે ધ્યેયના ધ્યાનવટે નિર્મળપર્યાય પ્રગટીને તેમાં જ સમાય છે એટલે કે એકાગ્ર થાય છે. આવા અખંડ શુદ્ધદ્રવ્યને પ્રતીતમાં અને અનુભવમાં લઈને ધર્મીજીવ મોક્ષને સાધે છે. ધ્રુવની દૃષ્ટિમાં 'હુ આ શુદ્ધપરિણામને કરું છું' એવો પણ ભેદ દેખાતો નથી.

આત્માનો આવો સ્વભાવ અનુભવમાં આવી શકે તેવો છે. કોઈ અચિંત્ય અસૌકિક વિરૂધ્ધાતીત સ્વભાવ હોવા છતાં તેને સ્વાનુભવમાં લઈ ગકાય છે. અનંતા જીવો શુદ્ધઆત્માનો અનુભવ કરી કરીને મોક્ષે ગયા છે. અરે, આવા મનુષ્ય-અવતારમાં તને આવું પરમસત્ય મળ્યું, સર્વજ્ઞથી સિદ્ધ થયેલું ને વીતરાગી સન્તાએ જાતે અનુભવેલું આત્મસ્વરૂપ તને સાલળવા મળ્યું તો તે અનુભવમાં લેજો.

અવલમ્બાત્ર ન રાખીશ પણ અનુલવમાં લેજે. અનુલવમાં આવે એવું આ તત્ત્વ છે. કાંઈ અનુલવમાં ન આવી શકે-એવું નથી. આ રીતે આત્માને ખ્યાલમાં ને અનુલવમાં ન લેવે ત્યાં સુધી તે જીવે આત્માને જાણ્યો છે -એમ ન કહી શકાય. એટલે કે તે ધર્મ કરે છે -એમ ન કહી શકાય.

શુદ્ધસ્વભાવની સન્નિવૃત્તિ તે લાલનો વેપાર -
* 'રાગથી ધર્મ' - તે ખોટનો ધર્મ *

સત શાયેત આત્મા જે એક જ્ઞાયકભાવ છે તે શુભાશુભભાવોરૂપે પરિણમતો નથી, તેથી તે પ્રમત્ત કે અપ્રમત્ત નથી, 'જ વ દોદિ અપ્પમત્તો જ પમત્તો જાણ્ઠો જો દુ માવો'—એ વાત સમયસારની છઠ્ઠી ગાથામાં કરીને આચાર્ય-દેવે શુદ્ધઆત્મા દેખાડ્યો છે. એવા આત્માને પરદવ્યોથી ભિન્નપણે ઉપાસવો-અનુલવવો તે ભક્તિમાર્ગ છે. તારા ઉપયોગના વેપારને આવા શુદ્ધાત્મામાં જોડ તો તારા વેપાર સફળ થાય. આ વેપાર એવો છે કે જેમાં નફો જ થાય, ખોટ આવે જ નહિ. ધ્રુવના લક્ષે વેપાર કરતાં સમ્યક્દર્શનાદિ શુદ્ધપર્યાયનો લાભ થાય છે.

અરે, નિર્મળ ચૈતન્યપ્રભુને પુણ્ય-પાપ કરવાનું કામ સોંપવું તેમાં તો માટી ખોદ છે, એણે તો હીરો આપીને કોલસો લીધો. ચૈતન્યભાવ વિકારને કરે એમ માનવું તે તો ચૈતન્યરત્નના બદલામાં વિકારરૂપી કોલસો લેવા જેવો ખોટનો વધો છે. ભાઈ! તું કોનો વિરોધ કરે છે તેવું તને લાગ નથી. સતો જ્ઞાન અને રાગની ભિન્નતા બતાવે છે-તેનો વિરોધ કરતા તારા સ્વભાવનો જ વિરોધ થઈ જાય છે, તેની તને ખબર નથી. બાપુ! રાગને ધર્મ માનીને તારા સત્ત્વનો જ તું વિરોધ કરે છે. જ્ઞાનીના ભાવ તો જ્ઞાની પાસે છે, તું વિરોધ કરે તેથી કાંઈ તેમની પરિણતિમાં નુકસાન થવાનું નથી, તારા ઊંચા ભાવનું નુકસાન તને જ થશે. માટે એ ખોટનો ધર્મો છોડ ને શુદ્ધઆત્મામાં ઉપયોગને જોડ-જેથી આત્માને જ્ઞાન થાય.

* પર્યાયજોદો તે વ્યવહાર; અભેદદ્રવ્ય તે નિશ્ચય *

અંત-માદાપર્યાય તે વ્યવહારનો વિષય છે. વિકલ્પ તો વ્યવહારનો વિષય, અને નિર્વિકલ્પ અજ્ઞાન ચારિત્રરૂપ નિર્મળપર્યાયના બેના તે પણ વ્યવહારનો વિષય છે. અંતેદર્શિમાં તે બેના દેખાતા નથી, માટે જ દ્રવ્યદર્શિમાં હવદ્રવ્યને

બંધ-મોક્ષનાં પરિણામોથી શૂન્ય કહ્યું છે એમ સમજવું. તે પરિણામો થાય છે તો જીવમાં, પણ તે પર્યાયમાં થાય છે એટલે પર્યાયનયનો તે વિષય છે. બંધનું કારણ મિથ્યાત્વાદિ ભાવ, મોક્ષનું કારણ સમ્યક્ત્વાદિ ભાવ, તે બંને પર્યાયો છે; સંસાર પણ પર્યાય છે ને મોક્ષ પણ પર્યાય છે; પર્યાય એક સમયની હોય છે, ન દ્રવ્ય ત્રિકાળ એકરૂપ હોય છે. ત્રિકાળી પરમ ચૈતન્યભાવ પારિણામિકભાવરૂપ છે તે સંસાર-મોક્ષથી રહિત છે; ડવ્યદષ્ટિ તેને ગ્રહણ કરે છે. ને ધર્મી તેને ધ્યાવે છે.

આડ પ્રકારનાં અશુભ કે શુભ જડકર્મો, અને તે બંધાવાના કારણરૂપ અશુભ કે શુભભાવો, તેનું કર્તા-ભોક્તાપણું જ્ઞાનીના જ્ઞાનભાવમાં નથી. જ્ઞાની તો શુદ્ધવસ્તુની સંખુબ થઈને પોતાના શુદ્ધભાવને જ કરે છે ને ભોગવે છે. પ્રભુ ! તારી વસ્તુની આ વાર્તા તારા કાને પડે છે તેને લક્ષમાં તો લે. પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે તેના નિર્જય પગર તું વર્મ સોમા કરીશ ? તારા સ્વરૂપની ભ્રમણાથી તું દુઃખમા રખડી રહ્યો છે, તેનાથી છૂટવાની આ રીત તને સમજાવે છે.

જીવને બંધન છે, તેનાથી છૂટવા માટે આ ઉપદેશ છે ~

તારી પર્યાયમાં તારી ભૂલથી તને બંધન છે, ત્યારે તો તેનાથી છૂટવારૂપ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ તને આપીએ છીએ. જો બંધન હોત જ નહિ તો ‘મોક્ષને માટે તારા શુદ્ધઆત્માને તું સમજ’-એવો ઉપદેશ શા માટે દેત ? પર્યાયમાં બંધન છે, તેનાથી છૂટવાનો ઉપાય છે, -પણ તેટલો જ આખો આત્મા નથી. તે પર્યાયો વખતે જ આખો દ્રુવસ્વભાવ અને તત્ત્વોથી પરિપૂર્ણ છે,—જેનું લક્ષ કરતા બંધન ટળે છે ને મોક્ષ પ્રગટે છે. આમ તારા આત્મામાં જે ભાવો છે તેનું થોડુંક વર્ણન કર્યું છે; થોડું લખ્યું.. ઘણું કરીને જાણજો. શબ્દોમાં તો કેટલું આવે ! તેનો વાચ્યભાવ પકડીને અંદરમાં અનુભવ કરે ત્યારે પાર પડે તેમ છે.

જડનો સબંધ, ત્રિકાર કે ભેદ —એ બધા વ્યવહારભાવો જાણવા જેવા છે પણ શુદ્ધજીવના અનુભવમા તેઓ નથી. અનુભવમાં નિર્મળપર્યાય પ્રગટે છે ખરી, પણ તે અભેદ થઈ જાય છે, તેનો ભેદ નથી રહેતો. વેદાંત-અદ્વૈતમતવાળા કહે છે કે આત્મામાં પર્યાય સર્વથા છે જ નહિ—એ તો એકાંત છે, એવું આ નથી. આ તો ભગવાન સર્વજ્ઞદેવે કહેલી દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ અનેકાન્તવસ્તુને એ નયોથી જોવાની વાત છે. બંને નયોવડે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને પછી કઈ તરફ ઢળતાં ધર્મ થાય-તે વાત અલૌકિકરીતે આચાર્યભગવતોએ જિનશાસનમાં સમજાવી છે.

૨ ભગવાનની પ્રસન્નતા *

અહો, આ તો કેઈ લોકોત્તર માર્ગ છે. આ માર્ગ દુનિયાથી ભલે જુદો, પણ ભગવાનના માર્ગ સાથે મેળવાળો છે. દુનિયા ભલે કાલા કહે ઘેલા કહે કે ગાંડા કહે, પણ પ્રભુના મારગમાં તો સંતો પહેલા છે, પ્રભુને તે વહાલા છે શુદ્ધ-સ્વભાવ સમજનારા સંતોને ભગવાને મોક્ષમાર્ગમાં સ્વીકાર્યા છે એ જ ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. જગતના લોકો રાજી થાય કે ન થાય, પણ જે જીવ સર્વજ્ઞના આ-માર્ગમાં આવ્યો તે મોક્ષ પામશે.

* અનેકાન્તવડે સાચા આત્માને દેખવાની રીત *

મોક્ષમાર્ગ-પર્યાય નવી પ્રગટે છે. પણ આખી આત્મવસ્તુ કંઈ નવી નથી પ્રગટતી. તેમ ક્રુવસ્વભાવઅપેક્ષાએ વસ્તુ કુદસ્થ અપરિણામી છે, પણ પર્યાય-અપેક્ષાએ તો વસ્તુ પોતે પરિણામી છે, તે કંઈ સર્વથા કુદસ્થ-અપરિણામી નથી. દ્રવ્યદૃષ્ટિના વિષયમાં ઉત્પાદ-વ્યય ન આવે. આખું ક્રુવતત્ત્વ એક સમયના ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ થઈ જતું નથી. આવું વસ્તુસ્વરૂપ લક્ષમાં લેતાં પર્યાયબુદ્ધિ છૂટી જાય ને અભેદસ્વભાવના અનુભવરૂપ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે. ૧૪મા ગુણસ્થાનના છેલ્લા સમયે મોક્ષમાર્ગની પૂર્ણતા થાય છે, ને તે પર્યાયનો વ્યય થતાં મોક્ષદશા પ્રગટે છે. પાંદેલાં બંધમાર્ગ હોતો ને મોક્ષમાર્ગ થયો, પછી મોક્ષમાર્ગપર્યાય ગઈ ને મોક્ષ-પર્યાય થઈ-એમ કટકે કટકે (ભેદથી) દેખતાં સળંગરૂપ આખું શુદ્ધજીવદ્રવ્ય દેખાતું નથી. પર્યાયના ભેદ ગોણ કરીને અખંડ ક્રુવસ્વભાવ સામે જોતાં શુદ્ધજીવદ્રવ્ય આખું પ્રતીતમાં-અનુભવમાં આવે છે. આવો અનુભવ કરનારને નિત્ય ને અનિત્ય વચ્ચેનો વિરોધ ટળી જાય છે, જે નયના એકાંતનો વિરોધ મટીને અનેકાન્ત-સ્વભાવનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે.

હુઓ, આ સાચા આત્માને દેખવાની રીત ! આવા આત્માને દેખતાં પોતામાં જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પોતાનું સ્વરૂપ અંદરમાં વિચારવા લેવું છે.

બંધ-મોક્ષ આત્માની પર્યાયમાં છે ખરા; અનંત જ્ઞાન-દર્શન-મુખ-તીર્થ પંચે અવસ્થા સિદ્ધનેય છે; પણ અખંડ દ્રવ્યની દૃષ્ટિમાં તે પર્યાયભેદો સાધકને દેખાતા નથી. એકેક પર્યાયના ભેદને દેખતાં તે આખું દ્રવ્ય પ્રતીતમાં આવતું નથી-

એમ કોઈ એક પુરુષને પગની એક આંગળીમાં પાતળો દોરો બાંધ્યો હોય, તે બવઅવસ્થા કહેવાય. ને તે દોરો હોડયો તે મુક્ત અવસ્થા કહેવાય, પણ શું આખો પુરુષ બન્યો છે ?-કે છૂટ્યો છે ? ના તેનો એક અંશ અંધરૂપ હતો ને અંશ છૂટ્યો. તે બધ-મોક્ષ એટલો જ કાંઈ આખો પુરુષ નથી. 'અંધારેલો તે પુરુષ'—એમ એકલી બવઅવસ્થાથી ઓળખો તો આખો પુરુષ ન ઓળખાય; એકલી શૂદ્ધકારાની અવસ્થાથી ઓળખો તોપણ આખો પુરુષ ન ઓળખાય. બધ કે મોક્ષ બને અવસ્થા વખતે એકરૂપ દગી રહેનારા તેના સ્વરૂપને ઓળખો તો તે પુરુષની નાથી ઓળખાણ થાય. તેમ જીવપુરુષ એટલે આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા; તેને એક ક્ષણિકઅવસ્થામાં (પર્યાયમાં) બદલતો હતો ને તે દળતાં પર્યાયમાં મોક્ષદશા પ્રગટી. પણ તે બવઅવસ્થા એટલો કાંઈ આખો જીવ ન હતો. ને મોક્ષદશા એટલો પણ આખો જીવ નથી. બધ અને મોક્ષ બને અવસ્થા વખતે એકરૂપ દગી રહેનારા પરિપૂર્ણ સ્વભાવરૂપ ઓળખતાં જીવના ખરા સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે.

- કાયમાં પૂરો આનંદ ક્યાંથી આવશે? *

આત્માનું જે પરમાર્થસ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ અત્યારે પણ એવું ને એવું વિદ્યમાન છે. તે પરમાર્થસ્વરૂપના અવલંબને સંવર-નિર્જતા-મોક્ષદશા પ્રગટે છે, ને આસ્ત્રવ-મવ દળે છે. પણ પ્રગટ્યું ને દળ્યું તેની અપેક્ષા શુદ્ધ-પરમાર્થસ્વરૂપમાં નથી. માટે શુદ્ધભાવરૂપ ડબ્બ બવ-મોક્ષતા પરિણામથી રહિત છે—એમ કહ્યું છે. સમ્યક્દર્શનના આ વિષય છે. તેમાં રાગનો આશ્રય નયો. રાગથી ભિન્ન થઈને આવા આત્મસ્વભાવને અનુભવમાં લેવો તે મોક્ષમાર્ગ છે; તે પૂર્ણ આનંદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે.

આત્મા એક અખર વસ્તુ છે, તેની સ્વસત્તારૂપ સહજ સ્વભાવની હૈયાતીમાં બીજું કોઈ કારણ નથી; તે પારિણામિકભાવે અનાદિઅનંત છે, ને તેની ઓળખાણથી શુદ્ધતા તથા આનંદ પ્રગટે છે.

❧ હે જીવ ! તારે આનંદ જોઈએ છે ને ?... .. હા.

❧ તે અધૂરો જોઈએ કે પૂરો ?અધૂરો નહિ પણ પૂરો.

❧ તે કાયમ રહે તેવો જોઈએ કે ક્ષણિક ?કાયમ રહે એવો.

તો કાયમ રહે એવો પૂરો આનંદ ક્યાંથી આવશે ?

❧ શુ શરીરમાંથી કે ધનમાંથી એ આનંદ આવશે?

—ના. તેનામાં આનંદ છે જ નહિ.

❧ તો શુ રાગમાંથી-પુણ્યમાંથી એ આનંદ આવશે?

ના, તેમાં આકુળતા છે, તેમાં આનંદ નથી.

❧ હવે એકસમયની જ્ઞાનાદિ પર્યાય, તેનો આશ્રય કરતાં પણ

કાયમી આનંદ ન આવે, કેમકે પર્યાય પોતે ક્ષણિક છે.

માટે જે પોતે કાયમ ટકે ને પૂર્ણ આનંદ જેમાં ભર્યો હોય એવી વસ્તુ અવલંબન કરવાથી જ કાયમ ટકે એવો પૂરો આનંદ અનુભવી શકાય. આ રીતે પર્યાયને અંતર્મુખ અભેદ કરીને પોતાના અતીન્દ્રિય આનંદમય પારિણામિ પરમસ્વભાવી આત્માને શુદ્ધનયનો અનુભવતાં આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મીમાં આવા આનંદનું જીવન જીવે છે. પોતાના સહજસ્વભાવે જીવ ત્રિકાળ જીવે છે. આવા શુદ્ધ જીવને લક્ષમાં લેનાર શુદ્ધનય તો પર્યાય છે, પણ તેણે ચીટ માંડી છે ક્રુપ કેપર. શુદ્ધનય પોતે ઉપયોગાત્મક પર્યાય છે પણ ત્રિકાળી સહજસ્વભાવને ધ્યેય બનાવીને તેમાં તે અભેદ થઈ છે. તે પર્યાય રાગમાં અટકતી નથી. રાગમાં અટકેલી પર્યાયનો શુદ્ધદ્રવ્યનો નિર્ણય ન થાય; પણ રાગથી લિપ્ત થઈને શુદ્ધદ્રવ્ય નરદ કુકેલી પર્યાય વડે જ ત્રિકાળી શુદ્ધદ્રવ્યનો નિર્ણય થાય છે. નિર્ણય કરવારૂપ કાર્ય પર્યાયમાં થાય છે, ક્રુપમાં તે નિર્ણય નથી થતો કેમ કે ક્રુપ પોતે કાર્યકર નથી. જ્ઞાનની દ્રશ્ય ત્રિકાળસ્વભાવની સન્મુખ થઈ ત્યારે સાચો આત્મા નિર્ણયનાં ને અનુભવમાં આવ્યો અને તે જીવ મોક્ષતા પયે ચાલ્યો.

‘—આવો માર્ગ વીનરાગનો ભાખ્યો શ્રી ભગવાન.’

• પરિણામસ્વભાવી વસ્તુ; તેમાં ક્રુપતા અને પરિણામનું •

વસ્તુસ્વભાવનો નિર્ણય કરે છે પર્યાય, પણ તે પર્યાય ક્રુપને અવલંબનારી છે. અભેદસ્વભાવના અવલંબનના કોરે વર્મીની પર્યાય નિર્ભજપણે પડેલો ખાય છે; ને અજ્ઞાનીની પર્યાય રાગના અવલંબનનો અશુદ્ધપણે પડેલો ખાય છે. પર્યાય તો બંનેને પડે છે; પણ સ્વભાવને અવલંબનાં તે શુદ્ધ થાય છે. પરસ્વાવને અવલંબનાં અશુદ્ધ થાય છે. પરને કીધે કાર્યની પર્યાય નથી થતી.

વસ્તુ દ્રવ્યપણે ત્રિકાળ, તેના સહજસ્વભાવરૂપ ગુણો ત્રિકાળ, ને પર્યાયો સમયે સમયે બદલતી. વસ્તુમાં દરેક સમયે પર્યાય હોય ખરી, ભલે એક ને એક પર્યાય કાયમ ન રહે, નવી નવી થયા કરે. વસ્તુ પરિણામસ્વભાવવાળી છે, તે સર્વથા કૂટસ્થ નથી. પર્યાય વગરનું એકત્વ કૂટસ્થ-ત્રુત્વ હોઈ શકે નહિ. વસ્તુમાં ક્રુત્વત્વ રહીને નવી નવી પર્યાયરૂપ પરિણામન થાય છે. પર્યાય બદલે, દ્રવ્ય ન બદલે -આવો વસ્તુસ્વભાવ છે. સર્વજ્ઞદેવે આવો વસ્તુસ્વભાવ પ્રકાશ્યો છે. ભાઈ, જેવો તું છે તેવો લક્ષમાં તો લે. અહો, ચૈતન્યવસ્તુનો પરમ સ્વભાવ કોઈ અદ્ભુત ને આશ્ચર્યકારી છે.

* ધર્મીના ધ્યાનમાં ધ્યાતા ને ધ્યેયના ભેદ રહેતા નથી *

અખંડ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ આત્માને ધર્મી તેને જ ભાવે છે: ભાવે છે એટલે ધ્યાવે છે આ ભાવના કરે છે પર્યાયવડે. પણ પર્યાયના ખંડ ઉપર -ભેદ ઉપર લક્ષ રાખીને ભાવના નથી કરતો. અભેદને જ લક્ષમાં લઈને ભાવે છે કે અખંડ એક શુદ્ધ પરમભાવરૂપ નિજ પરમાત્મતત્ત્વ હું હું. એ વસ્તુમાં ખંડ શા? અખંડમાં પર્યાયને એકાગ્ર કરીને ધ્યાવે છે, ત્યાં 'હું' ધ્યાન કરનાર ને આ મારું 'ધ્યેય' એવા ધ્યાતા-ધ્યેયના ભેદ રહેતા નથી, ધ્યેય અને ધ્યાતા એવા બે ખંડ ઉપર લક્ષ જતાં વિકલ્પ થાય છે, ને ત્યાં સાચું ધ્યાન થતું નથી. ધ્યાનમાં એક અખંડ તત્ત્વપણે આત્મા પ્રકાશે છે. અહો, આવા આત્માને ઓળખવો ને ધ્યાવવો તે મહાન પ્રયોજનરૂપ છે. ચૈતન્યવસ્તુનો પરમસ્વભાવ ધ્યાનગમ્ય છે, વિકલ્પગમ્ય નથી. ભાઈ, આત્મ તારું સ્વરૂપ ને મમજાય તેવું છે. સરસ છે. બીજી લક્ષ છોડીને, અને તારા સ્વભાવનો મહિમા લાવીને આ તારી વસ્તુને સમજ. તારી સાધકદશા કે સિદ્ધદશા -એ તારી પર્યાયમાં છે. પર્યાયમાં તે નથી -એમ નથી. પર્યાયમાં તો છે, પણ અભેદના ધ્યાનમાં તે પર્યાય છુટી દેખાતી નથી.

* જૈનસિદ્ધાન્તનું રહસ્ય : પર્યાયના સ્વીકારપૂર્વકે દ્રવ્યસ્વભાવની વાત *

ક્રુત્વરૂપ ધ્યેયમાં એકાગ્ર થઈ જાય તેવું નામ ધ્યાન. આ ધ્યાનમાં આત્મા કોઈ સર્વથા શૂન્ય થઈ જાય -એમ નથી, કે પર્યાયથી તદન છુટો પડી જાય એમ નથી. જો પર્યાય હોય જ નહિ તો ક્રુત્વને ધ્યાવ્યું કોણે? પર્યાય છે ખરી, પણ અભેદધ્યાનમાં તેનો ભેદ દેખાતો નથી. વેદાન્ત વગેરે તો પર્યાયનું અસ્તિત્વ જ નથી માનતા, એટલે તેને તો ધ્યેય-ધ્યાન-મોક્ષમાર્ગ-મોક્ષ એવું કોઈ છે જ નહિ.

પાંચ ભાવોમાંથી મોક્ષના કારણનો વિચાર

- ❧ પ્રથમ નેત્રતા દષ્ટાન્તે એમ સમજાવ્યું કે જ્ઞાનચક્ષુમાં પરભાવોનું કર્તૃત્વ કે લોકતૃત્વ નથી; જ્ઞાનચક્ષુ જેને ખૂલ્યા છે એવો જીવ, એટલે કે શુદ્ધજ્ઞાનરૂપે પરિણમેલો જીવ, પરદ્રવ્યોને કે પરભાવોને માત્ર જાણે જ છે, તેનો કર્તા-લોકતા થતો નથી, જ્ઞાનરૂપે જ રહે છે
- ❧ પછી શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયે બધ-મોક્ષથી રહિત શુદ્ધજીવદ્રવ્યનો પરમ પારિણામિકસ્વભાવ કેવો છે તે કહ્યું
- ❧ હવે જીવના પાંચ ભાવો બતાવે છે; અને તે પાંચ ભાવોમાંથી કયા ભાવો મોક્ષનું કારણ છે તે વિચારવામાં આવે છે

ઔપગમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક, ઔદયિક અને પારિણામિક એ પાંચ ભાવો છે; તેમાં ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક અને ઔદયિક એ ચાર ભાવે પર્યાયરૂપ છે. અને શુદ્ધપારિણામિકભાવ દ્રવ્યરૂપ છે. આવા પરસ્પર સાપેક્ષ દ્રવ્ય-પર્યાયસ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપ છે; દ્રવ્ય-પર્યાય બંનેનું જોડકું તે આત્મપદાર્થ છે.

ઉપશમાદિ ચાર ભાવો પ્રગટરૂપ છે, પર્યાયરૂપ છે; તેમાં ઉપશમ-ક્ષાયોપશમ-ક્ષાયિક એ ત્રણભાવો નિર્મળપર્યાયરૂપ છે, અને ઔદયિકભાવ ત્રિજારી પર્યાયરૂપ છે. અને જે પરમ પારિણામિકભાવ છે તે દ્રવ્યરૂપ છે, તે આત્માનો અહેતુક સદગતસ્વભાવ છે; સદગત જ્ઞાન-આત્માદિ અતંત સ્વભાવો પારિણામિકભાવે ત્રિજાળ છે. -આત્મા સ્વભાવને બેનારું જ્ઞાન તે મોક્ષમાર્ગ છે.

ઔપશમિકભાવ : અપાદિનો અગાનીજીવ પહેલવહેલા જ્યારે પાતાના સ્વભાવનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે, ચાંચા ગુનસ્થાને તેને ઔપશમિક સમ્યન્દર્શન થાય છે, અને આ ઔપશમિકભાવથી ધર્મની શરૂઆત થાય છે. પછી ચાત્રિમાં ઉપશમભાવ ઉપશમત્રણી થયે તે સુનિતે દેાય છે. ઉપશમભાવ એ નિર્મળ-ભાવ છે. તેનાં મોક્ષના વર્તમાન હિંચ નથી. તેમજ તેના સર્વથા કાય પાનુ મર્ડ મર્ડો નથી, પણ જેમ નીતરેલા સ્વચ્છ પાણીમાં નીચે કાદવ

એસી ગયો હોય તેમ સત્તામાં કર્મ પડ્યું છે. જીવની આવી નિર્મળ પર્યાયને ઔપશમિકભાવ કહે છે.

ક્ષાયોપશમિકભાવ : આ ભાવમાં કાંઈક વિકાસ ને કાંઈક આવરણ છે; જ્ઞાનાદિના સામાન્ય ક્ષાયોપશમભાવ તો બધા ઝડપથી જીવોને અનાદિથી હોય છે. પણ આહી મોક્ષના કારણરૂપ ક્ષાયોપશમભાવ બતાવવો છે એટલે સૂચ્યદર્શન-પૂર્વકના ક્ષાયોપશમભાવ લેવો.

ક્ષાયિકભાવ : આત્માના શુભની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રગટે અને કર્મોના સર્વથા ક્ષય થઈ જાય—એવી દશા તે ક્ષાયિકભાવ છે.

આ ત્રણે ભાવો નિર્મળ પર્યાયરૂપ છે; તે અનાદિના નથી હોતા, પણ આત્માની ઓળખાણપૂર્વક નવા પ્રગટે છે. અને તે ભાવો મોક્ષકારણ છે એમ આગળ સમજાવશે.

ઔદયિકભાવ : જીવનો વિકારીભાવ, જેમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત હોય છે. અનાદિથી બધા સંસારી જીવોને ઔદયિકભાવ હોય છે. મોક્ષદશા થતાં તેના સર્વથા અભાવ થાય છે. ઔદયિકભાવો શુભ-અશુભ અનેક પ્રકારનાં છે, તે કોઈ ભાવો મોક્ષકારણ થતા નથી. ધર્મી જીવો પોતાના જ્ઞાનને ઔદયિકભાવોથી ભિન્ન અનુભવે છે.

પારિણામિકભાવ : આત્માના ત્રિકાળી સહજ એકરૂપ સ્વભાવ. તેને ‘પરમ-ભાવ’ કહ્યો છે; અન્ય ચાર ભાવો ક્ષણિક છે તેથી તેમને ‘પરમભાવ’ ન કહ્યા. પારિણામિકરૂપ પરમસ્વભાવ દરેક જીવમાં સદાય વિદ્યમાન છે.

* ઉપશમભાવ એટલે મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત *

અરે, આ તો પરમ સત્ય પરમ અમૃત એવા આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન છે. તારા ભાવોનું આ વર્ણન છે. તારા ભાવોમાં કયા પ્રકારે આવરણ છે ને કયા પ્રકારે વિકાસ છે તેની આ વાત છે. પાંચ ભાવોમાં ઉપશમભાવને સૌથી પહેલો કહ્યો; મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત ઉપશમભાવથી થાય છે. અંદર રાગરહિત શાંત અંકપાય સ્વરૂપના વેદન વડે આત્માને ઉદયથી ભિન્ન જાણ્યો ત્યારે ઉપશમભાવ પ્રગટ્યો ને ત્યારે ઉદયભાવોને જેમ છે તેમ જાણ્યા. ઉપશમભાવ વગર ઉદયને પણ જાણ્યો કોણ? ભેદજ્ઞાન વગર તો ઉદયને જાણતાં તે ઉદયભાવને જ પોતાનો

સ્વભાવ માની લેતો હતો. હવે તેનાથી સિદ્ધતા જાણતાં મોક્ષમાર્ગ શરૂ થયો. ઉપશમભાવસહિત થયેલુ સમ્ય-જ્ઞાન તે જ ઉદયને યથાર્થ જાણે છે. તત્ત્વાર્થ-સૂત્રમાં પણ પાંચ ભાવના કથનમાં પહેલો ઉપશમભાવ લીધો છે.

જેમ સર્પને પકડવા માટે પહેલાં તેને ઠારે, તેના ઉપર પાણી છાંટીને તેને શાંત કરે; અથવા, જેમ મેલા પાણીમાં ઔષધિ નાંખીને તેને સ્વચ્છ કરે, કાદવ નીચે બેસી જાય; તેમ અનાદિથી કપાયોમાં વર્તતો મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પ્રથમ તો તે કપાયોને ઠારે છે, કપાયોને તથા મિથ્યાત્વને ઠારીને એટલે કે ઉપશમાવીને ઔપશમિક સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કરે છે. મિથ્યાત્વમાંથી સીધું ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ નથી થતું, સૌથી પહેલાં ઉપશમ થાય છે ને પછી ક્ષાયોપશમિકપૂર્વક ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ થાય છે. ધર્મ કરનાર જીવને પહેલાં ઉપશમસમ્યક્ત્વ જ થાય. ચારે ગતિમાં તે થઈ શકે છે; સાતમી નરકમાં પણ અસંખ્યાત જીવો ઉપશમસમ્યક્ત્વ ત્યાં ગયા પછી નવું પ્રગટ કરનારા છે. ચાર ગતિમાં કોઈ પણ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પહેલપહેલો નિર્વિકલ્પ આત્મઅનુભવ કરે તે ઉપશમસમ્યક્ત્વ સહિત હોય છે. ચૈતન્યને પકડીને તેણે એટલો પુરુષાર્થ કર્યો કે મોહને દાબી દીધો, તેને દર્શન-મોહકર્મ વર્તમાન પ્રગટ નથી થતું, તેમજ તેનો સર્વથા ક્ષય પણ નથી થયો. મિથ્યાત્વની અનુદ્ભુતિ તે ઉપશમસમ્યક્ત્વ છે.

* સત્ વસ્તુ—તેમાં પર્યાય અને દ્રવ્ય *

આ ઉપશમાદિ ૩ ભાવો જીવની નિર્મળ પર્યાય છે. ‘ક્ષાયિકાદિ ભાવ જીવને નથી’ એમ કહ્યું તેના અર્થ કાંઈ ‘તે પર્યાયો જીવમાં નથી’—એમ નથી, પરંતુ તેના અર્થ તો એવો છે કે જીવમાં દ્રવ્યરૂપે તે ભાવ નથી, પણ પર્યાયરૂપે છે. વસ્તુમાં દ્રવ્ય તે પર્યાય નથી, પર્યાય તે દ્રવ્ય નથી. પાંચ ભાવોમાંથી ચાર તો પર્યાયરૂપ છે, ને એક દ્રવ્યરૂપ છે.

પાંચ ભાવોમાંથી ઔદયિકભાવ મોક્ષાત્મક કારણ નથી; ઔપશમિકાદિ ત્રણ-ભાવો મોક્ષાત્મક કારણ છે; ને પાંચમો ભાવ પારિજાતિકભાવ તે દ્રવ્યરૂપ છે, તે અધ્ય-મોક્ષાત્મક કારણ નથી. ચાર ભાવો ક્રિયારૂપ એટલે કે ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે, ને પાંચમો ભાવ નિષ્ક્રિય છે એટલે કે એકરૂપ ક્ષુદ્ર છે. દ્રવ્ય-ગુણાય અને થઈને વસ્તુ છે. દ્રવ્ય તે નિઃશય, પર્યાય તે વ્યવહાર, અને થઈને પ્રતાપુરસ્તુ કાલ-

તેમાં દ્રવ્ય તે દ્રવ્યાધિકૃત્યનો વિષય, ને પર્યાય તે પર્યાયાર્થિકૃત્યનો વિષય. —પણ તે બંને પરથી તો ભિન્ન જ છે. આવી સત્ વસ્તુ. તેના ભાવોનું આ વર્ણન છે.

• ગુરુદેવ કરુણાથી કહે છે—આત્માનું સ્વરૂપ સમજ •

ગુરુદેવ ઘણી કરુણાથી કહે છે કે અરે બાપુ ! વાદવિવાદ છોડીને આવી આત્મવસ્તુના વિચારમાં ને મધનમાં રહે તો કાંઈક અપૂર્વ ચીજ હાથમાં આવશે. ભાઈ, જીવનના એકેક સમયની મોટી કિંમત છે. અરે, મનુષ્યભવનો આવો અવસર એમને એમ ચાડ્યો જાય —તો તેની શી કિંમત ? આ મનુષ્યભવની એકેક ક્ષણમાં ભવના અભાવનું કાર્ય કરવાનું છે. કંઈ ભવ વધારવા માટે આ મનુષ્ય-અવતાર નથી પણ ભવનો અભાવ કરવા માટે આ મનુષ્ય-અવતાર છે. જો મનુષ્યભવ પામીને તે કાર્ય ન કર્યું તો બીજા ભવમાં ને આ ભવમાં શો ફેર ? અનત ભવ ચાડ્યો ગયો તેમ જો આ ભવ પણ ચાડ્યો જશે —તો આત્માનું હિત ક્યારે કરીશ ? માટે સાવધાન થઈને તારા આત્માનું સ્વરૂપ સમજ.

આત્મા પરથી તો અત્યંત જુદો છે એટલે પર સાથેના કોલાહલની વાત તો દૂર રહો, અહીં તો કહે છે કે પૌતામાં એક પર્યાયનો ભેદ પાડીને તેના લક્ષે અટકે તોપણ આખી વસ્તુ લક્ષમાં ન આવે. ભાઈ, તારી સત્ વસ્તુ છે તે તારા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ છે, પરની સાથે તારે કંઈ સંબંધ નથી. તારામાં જે દ્રવ્ય ને પર્યાય સત્ છે તેની આ વાત છે, તેને તું વિચારમાં તો લે. તારા પૌતાના ઘરની વસ્તુને તું લક્ષમાં તો લે.

• દ્રવ્ય-પર્યાયનું જોડેલું •

જીવના મિથ્યાત્વ-રાગાદિભાવ ઉદયભાવો, કે કેવળજ્ઞાનાદિ ક્ષાયિકભાવો, એ બધા ભાવો પર્યાયકોટિમાં આવે છે; અને દ્રુવરૂપ શુદ્ધપરમભાવ તે દ્રવ્યકોટિમાં આવે છે; વજ્ર જેવો તે સહજભાવ કદી હલતો નથી-અગતો નથી-ઉત્પાદવ્યયરૂપ થતો નથી. ચાર ભાવો ક્ષણિકપર્યાયરૂપ છે, તે ક્ષણે ક્ષણે પસંદ છે. આ રીતે આત્મામાં દ્રવ્યરૂપ ને પર્યાયરૂપ ભાવો છે. આવા દ્રવ્ય-પર્યાય બંનેસ્વરૂપ આત્મ-વસ્તુ છે. એક જ વસ્તુમાં દ્રવ્ય ને પર્યાય બંને પરસ્પર સાપેક્ષપણે રહ્યાં છે. એટલે કે દ્રવ્ય-પર્યાયનું જોડેલું તે વસ્તુ છે.

સુમતિ ને કુમતિ બંને પર્યાયો છે; તેમાં સુમતિ તે આત્માની સાચી પરિણતિ છે, કુમતિ તે આત્માની સાચી પરિણતિ નથી; છતાં બંને પરિણતિ સમય-સમયના પરિણમનવાળી છે, ગુણ ને દ્રવ્ય ધ્રુવ રહે છે. સંસારપર્યાય એક સમયની છે તેમ સિદ્ધપર્યાય પણ એક સમયની છે, તે ભલે સાદિ-અનંતકાળ સુધી એવી ને એવી થયા કરે એટલે તેને 'ધ્રુવગતિ' પણ કહી છે; પણ તે કાંઈ ત્રિકાળી દ્રવ્ય-ગુણરૂપ પારિણામિકભાવે નથી પણ ક્ષાયિકભાવે છે; દ્રવ્ય-ગુણ નવા ન પ્રગટે, મોક્ષપર્યાય તો નવી પ્રગટે છે. પ્રગટે તે પર્યાય, ટકે તે ગુણ. ગુણમાં કદી આવરણ ન હોય; દ્રવ્ય-ગુણ સદા નિરાવરણ છે, આવરણ થવું ને પ્રગટવું તે પર્યાયમાં છે. વસ્તુમાં દ્રવ્યરૂપ જે પારિણામિકભાવ તેમા વધવા-ઘટવાપણું નથી, ઊપજવાપણું કે વિણશવાપણું નથી, આચ્છાદન થવું કે પ્રગટ થવું-તે તેને નથી; એ બધું પર્યાયમાં છે, એટલે ચાર ભાવો પર્યાયરૂપ છે. ભાઈ, તારી આત્મવસ્તુના આવા ભાવોને જાણ, તો તને બખર પડે કે ધર્મ ક્યાંથી આવશે? તારો ધર્મ એટલે કે તારો મોક્ષમાર્ગ બહારથી આવે તેમ નથી, તારો ધર્મ તારી વસ્તુમાં જ છે; અને તેમાં પણ પાંચ ભાવોમાંથી ત્રણ ભાવો મોક્ષનું કારણ થાય છે-એ વાત અહીં ઓળખાવે છે.

એક દ્રવ્યરૂપ ત્રિકાળધર્મ અને બીજો પર્યાયરૂપ વર્તમાન ધર્મ; ત્રિકાળધર્મ દ્રવ્યરૂપ છે તે તો સદાય છે જ એટલે તેમાં કાંઈ કરવાનું નથી; પર્યાયરૂપ વર્તમાન ધર્મ કે જે મોક્ષનું કારણ છે તે નવો પ્રગટે છે. આવા દ્રવ્યધર્મ ને પર્યાયધર્મ બંનેરૂપ આત્મપદાર્થ છે. આત્મવસ્તુ એવા અનંકાન્તસ્વરૂપ છે. આવા આત્માને આજીવ્યા વગર ધર્મ થાય નહિ.

“ પરમભાવ ના અનુભવથી મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે ”

આત્મા પોતે ચૈતન્યસત્તા છે. પણ ‘હું છું’ એમ નક્કી ક્યારે થયું? પાતાની અવસ્થા અંદર સ્વભાવ તરફ ઢળી ત્યારે બખર પડી કે હું આ ચૈતન્ય-સત્તા છું; દશા પોતે દશાવાનમાં ઢળી ત્યારે પોતાના અસ્તિત્વનો નિર્ણય થયો કે હું સાવસ્થરૂપ આત્મા અનાદિ-અનંત પરમભાવરૂપ છું. આવા પરમભાવને મનનારી પર્યાય તે ક્ષાયોપશમિકાદિ ત્રણ ભાવરૂપ છે, તેને ‘પરમભાવ’ નથી કહતા. પર્યાયને અંતર્યુબ કરીને પરમભાવરૂપ આત્માનો અનુભવ વગર મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે નહિ તે જન્મ-મરણ છૂટે નહિ. સંસારનાં કુખથી છૂટવું હોય તેને આત્માનું

આપું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. ન સમજાય મારે ઉદ્ધમ છોડી દે-એમ ન પાલવે; કેમકે આત્માની શાંતિ કે સુખ આ સિવાય બીજા કોઈ રસ્તે તો મળે તેમ નથી. એ ન સમજાય તો વધારે પાત્રતા કરીને વધારે ઉદ્ધમ કરવો. પોતાની વસ્તુ પોતાને સમજાય તેવી છે. ભાઈ! આ તો મોક્ષના દરવાજામાં પેસીને મોક્ષનો અનુભવ કરવા મારેની ઊંચી વાત છે, આ કોઈ લૌકિક વાત નથી. ઊંચી વાત છે તે સમજવા મારેનો પ્રયત્ન પણ ઊંચો એટલે અપૂર્વજ જ હોય.

✽ સ્વધર્મમાં પ્રવેશવાની રીત ✽

આત્માના સ્વધર્મમાં ભરેલો વૈભવ સન્તો તને દેખાડે છે. તારા પોતાના ધર્મમાં જે ચીજ છે તેની આ વાત છે. પોતાના સ્વધર્મમાં આવ્યા વગર તેમાં કેવો વૈભવ ભર્યો છે -તેની ખબર ક્યાંથી પડશે ?

हम तो कंचहुं न निजधर आये...

परपद निजपद मान मगन है परपरिणति लिपटाये,

शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर चैतन भाव न भाये.....हम तो०

નિજધર્મે ભૂલીને એટલે પોતાના ચૈતન્યસ્વભાવને ભૂલીને, પરધર્મમાં એટલે કે રાગાદિ પરભાવોમાં અનંતકાળ જીવ ભટક્યો; પરપદને નિજપદ માની લીધું તે મોટી ભૂલ થઈ; તેને હવે સ્વધર્મનો વૈભવ બતાવીને સ્વધર્મમાં પેસવાની રીત સંતો બતાવે છે. અહો. આ તો ઈન્દ્રો ને ગણધરો આદરે એવા અપૂર્વધર્મની વાત છે.

✽ જ્ઞાનમાં નિજસ્વરૂપની નોંધ રાખ ✽

આત્મા એટલે ચૈતન્યસત્તા; તેનો જે અનાદિઅનંત પરમભાવ છે તેમાં કોઈ હેતુ નથી, તે અહેતુક છે. હેતુ તો કોઈ નવું કાર્ય થાય તેમાં હોય એટલે કે પર્યાયમાં હોય, દ્રવ્યમાં ન હોય. વર્તમાનપર્યાયરૂપ જે કાર્ય થાય તેમાં પૂર્વપર્યાયને પણ હેતુ કહેવાય, અલેદરૂપ દ્રવ્ય-ગુણને પણ હેતુ કહેવાય; પૂર્વપર્યાયમાં વર્તતું દ્રવ્ય તે ઉત્તરપર્યાયનો હેતુ છે-એમ કાર્તિકેયાત્રેક્ષામાં વર્ણન કર્યું છે. -બ્યારે પર્યાયની વાત હોય ત્યારે એમ કહેવાય; પણ દ્રવ્યદષ્ટિથી બ્યારે એકરૂપ દ્રવ્યને જ દેખવામાં આવે ત્યારે તો તેમાં ઉત્પાદ-વ્યય, કે કારણ-કાર્યપણું નથી. નિરપેક્ષ

પ્રકારના ભાવ,—એ બધા ભાવો જીવતત્ત્વના છે. એમાંથી એકપણ પ્રકારને સર્વથા કઢી નાંખતા જીવતત્ત્વનું પ્રમાણભૂત સ્વરૂપ લક્ષમાં આવતું નથી. જીવના પાંચભાવરૂપ યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિ છે તે સર્વજ્ઞદેવે જાણી છે, ને અનુભવમાં આવે તેવી છે. 'અજ્ઞાની જીવો આત્માના અનુભવની વાત' કરે, પણ—ત્રિકાળી આત્મા શું, તેની પર્યાય શું, તેમાં વિકાર શું ને નિર્મળતા કેમ થાય? અનુભવ તે કયો ભાવ છે? એ બધા પ્રકારની સમજણ વગર આત્માનો સાચો અનુભવ થાય નહિ. 'અનુભવ' તે અનંતકાળમાં નહિ પ્રગટેલી એવી અપૂર્વદશા છે, ને દ્રવ્યસ્વભાવ ત્રિકાળ છે. —એવી દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુના જ્ઞાનપૂર્વક સાચો આત્મઅનુભવ થાય છે, ને ભક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. ત્રિકાળભાવ ને ક્ષણિકભાવ—એ બંને સ્વભાવવાળી વસ્તુ છે.

આત્માના જે પાંચ ભાવો છે તેમાંથી ચાર ભાવો પર્યાયરૂપ છે, ને પારિણામિક-પરમભાવ દ્રવ્યરૂપ છે. ક્ષાયિકભાવ જો કે પ્રગટ્યા પછી અનંતકાળ સદાય એવો ને એવો થયા કરે છે, છતાં તે પણ પર્યાયરૂપ છે. વસ્તુ જ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ છે. પોતાની આત્મવસ્તુને જોવા માટે દૃષ્ટિ ક્યાં જાય છે? —પોતાના અંતરમાં દૃષ્ટિ જાય છે, એટલામાં જ આત્મા છે, બહાર નથી. અંતર્મુખ અવલોકન વડે આત્મા અનુભવાય છે.—

‘ઉપજે મોહ-વિકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર;

અંતર્મુખ અવલોકતાં વિલય થતાં નહિ વાર.’ (શ્રીમદ્ રાજ્યદ્ર)

‘અંતર્મુખ-અવલોકન’ તે પર્યાય છે; મોહ-વિકલ્પરૂપ અવર્મદશા તે પણ આત્માની પર્યાયમાં હતી, તે ઉદયભાવરૂપ હતી; અને તે અધર્મદશા રૂપીને ધર્મદશા પ્રગટી તે ઉપરામાદિ ભાવરૂપ છે. પારિણામિકભાવરૂપ દ્રવ્ય ત્રિકાળ છે. —આમાં પાંચે ભાવ આવી ગયા. પાંચ ભાવરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ સર્વજ્ઞના નાસનમાં જ છે, દ્રવ્ય અને પર્યાય પરસ્પર સાપેક્ષ છે એવી આત્મવસ્તુ છે. જોકે જગતની બધી વસ્તુઓ દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ છે, પણ આહી આત્મવસ્તુનું વર્ણન છે. જ્ઞાવકભાવસ્વરૂપ આત્મા કેવો છે —તે આહી ઓળખાવવું છે.

દ્રવ્ય વગર પર્યાય નહિ ને પર્યાય વગરનું દ્રવ્ય નહિ; પરસ્પર સાપેક્ષ એવા દ્રવ્ય-પર્યાય બંને યર્થને આખી ચીજ છે. દ્રવ્ય અને પર્યાય એ બે અસી એકબીજાથી ‘કથંચિત્ ભિન્ન’ હોવાનું કહેશે, પણ વસ્તુ તો બંને અંશ યર્થને પૂરી છે. સદાચરસ્વભાવ કહેા કે પારિણામિકભાવ કહેા, તે ત્રિકાળ દ્રવ્ય; તે

સ્વભાવની ઝાળખાણ અને એકાગ્રતારૂપ પર્યાય ને ઔપશમિક-ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિકભાવ: રાગાદિ વિકારભાવો તે ઔદયિકભાવ. ધર્મની શરૂઆતનો ભાવ તે ઉપશમભાવ છે, તે અસ્પષ્ટાળ જ રહે છે, પછી તરત ક્ષયોપશમ થાય છે. ને ક્ષયોપશમપૂર્વક ક્ષાયિકભાવ થાય છે. ક્ષાયિકભાવ પ્રગટ્યા પછી સદાગળ એવો જ રહે છે. ઉદયભાવ ટળી જાય છે; ક્ષાયિકભાવ ઘટા ઉપશમ કે ક્ષયોપશમભાવ પણ રહેતા નથી; પારિણામિક-પરમભાવ તો સદાય એવો ને એવો છે દ્રવ્યરૂપ ને પર્યાયરૂપ —એ બંને ભાવો વસ્તુમાં એકસાથે છે, આવી વસ્તુને જોવાના ત્રણ પ્રકાર છે.

~ વસ્તુને જોવાના ત્રણ પ્રકાર ~

❧ ત્રિકાળ દક્તાભાવને દેખનારી દૃષ્ટિ તે દ્રવ્યાર્થિકનય

❧ વસ્તુને પર્યાયરૂપે દેખનારી દૃષ્ટિ તે પર્યાયાર્થિકનય.

❧ દ્રવ્ય-પર્યાય બંનેને એકસાથે દેખવા તે પ્રમાણરૂપ જ્ઞાન.

અધ્યાત્મિકદૃષ્ટિમાં શુદ્ધદ્રવ્ય તે નિશ્ચય છે, ન તેની શુદ્ધપર્યાય વડે મોક્ષ-માર્ગને સાધવો તે વ્યવહાર છે. રાગાદિક તો પરમાર્થ અનાત્મા છે, તે શુદ્ધઆત્મા નથી; અશુદ્ધઆત્મા છે એટલે શુદ્ધદૃષ્ટિમાં તે અનાત્મા છે. અભેદઆત્માની શુદ્ધ-અનુભૂતિમાં તેનો અભાવ છે. શુદ્ધ જીવ તે અંતરૂત્ત્વ છે ને રાગાદિ તે બાહ્યતત્ત્વ છે; ને અભેદતત્ત્વની અનુભૂતિમાં નિર્મળપર્યાયના ભેદો પણ નથી તે અપેક્ષાએ તેમને પણ બાહ્યતત્ત્વ કહ્યા છે. નિયમસાર ગા. ૩૮ માં જીવાદિતત્ત્વોને બાહ્ય-તત્ત્વ કહ્યા છે ને શુદ્ધઆત્માને જ અતત્ત્વ કહ્યું છે, એટલે કે જીવાદિતત્ત્વોના ભેદસંબંધી જે વિકલ્પો છે તેના વડે શુદ્ધઆત્મા અનુભવમાં નથી આવતો માટે તેને બાહ્યતત્ત્વ કહીને હેય કહ્યા. પર્યાયના ભેદો છે તે આદરણીય નથી, આશ્રય કરવાયોગ્ય નથી; જ્ઞાયકમૂર્તિ ત્રિકાળી તત્ત્વમાં અભેદ થઈને અનુભવ કરવા લાયક છે. અનુભવ પોતે પર્યાય છે, પણ તે દ્રવ્યસ્વભાવસન્નુબ થઈને તેનો આશ્રય કરે છે. આમ ગાંધેત વસ્તુ અને તેની વર્તમાન અવસ્થા તે બંને પરસ્પર સાપેક્ષપણે આખા આત્માને પ્રસિદ્ધ કરે છે. ત્રિકાળીવસ્તુની પ્રસિદ્ધિ તો વર્તમાન પર્યાયદ્વારા થાય છે. પર્યાય અંતર્નુબ થઈ ત્યારે જાણ્યું કે અહો! હું તો આવો ત્રિકાળ જ્ઞાયકભાવ છું.

અત્યારે આત્મલક્ષિધનો અવસર છે, માટે તારી બુદ્ધિ આત્મામાં જોડે

જેકે જીવ પોતે આવા સ્વભાવવાળો છે. આત્માના આવા સ્વભાવનો અભ્યાસ કરવા જોવો છે હે જીવ ! તારી પાસે તો ઓટલો ક્ષયોપશમ છે; તત્ત્વ સમજવા જોટલો ક્ષયોપશમ તો સંજ્ઞી જીવોને વણાને હોય છે, પણ જીવ પોતે તેમાં ઉપયોગ ન જોડે ને ઘીજે ઉપયોગ લેખાવે—એ તો એનો દોષ છે. લગ્ન કે વેપાર તોરે પાપનાં ગ્રામ જરવા હોય ત્યારે એમ નથી કહેતો કે મારામાં બુદ્ધિ નથી, અને ધર્મ સમજવાની વાત આવે ત્યાં કહે છે કે અમારામાં બુદ્ધિ નથી. અરે મૂરખ ! પાપમાં તે તું હેંશથી તારો ઉપયોગ લગાવે છે ને આત્માના વિચારમાં ઉપયોગ નથી જોડતો, પણ જો આત્મચિંતનમાં ઉપયોગ જોડ તો કેણુ તને રોકે છે ? તને પોતાને આત્માની રચિ નથી તેથી તેમાં તું ઉપયોગ જોડવાનો પ્રયત્ન જ કરતો નથી. જો પ્રયત્ન કરે તો જરૂર આત્માનું સ્વરૂપ સમજાય ને તેમાં ઉપયોગ જોડાય.

અરે ભાઈ ! આ તારા ઉદ્ધારના ટાણું આવ્યા છે; તો તું તારા આત્માની દયા તો કર. અરે. અજ્ઞાનથી સંસારમાં બહુ બહુ દુઃખ ભોગવ્યા, એમાંથી છોડાવવા માટે તું તને તારા આત્માની દયા નથી આવતી ! તું હજી દુઃખનો ધાક નથી લાગતો ? તું રખડતો રામ ચોરાસીના અવતારમાં દુઃખી થાય છે તો તેમાંથી છૂટવા તારા સાચા સ્વરૂપની ઓળખાણ કર. અત્યારે આત્માના ઉદ્ધારનો અવસર છે. જેમ વિદેહકેતવના મુનિવરોએ ભોગભૂમિમાં જઈને નકપભદ્રના જીવને જીવે કે હે આર્ય ! તું હમણું જ સમ્યક્ત્વને મેળવું કર. અત્યારે જ સમ્યક્ત્વની લક્ષિતા કાળ છે. તેમ આહીં પણ સન્તો કહે છે કે ભાઈ, આત્માના કલ્યાણનો આ મહાન અવસર આવ્યો છે આ અવસર તું સુકીશ મા.

પારિણામિકભાવ : તેમાં શુદ્ધ ને અશુદ્ધ પ્રકાર

જીવના ઔપચારિકાદિ પાત્ર ભાવોમાંથી મોક્ષનું કારણ કયા ભાવો છે તેનો આ વિચાર ચાલે છે. તેમાં પ્રથમ શુદ્ધપારિણામિકભાવ પોતે બંધ-મોક્ષના પરિણામથી રહિત છે તેથી તે બંધનું કે મોક્ષનું કારણ નથી એમ કહે છે. “ત્યા, પ્રથમ તો જીવત્વ, ભવ્યત્વ, અને અભવ્યત્વ એમ ત્રણ પ્રકારના પારિણામિકભાવોમાં, શુદ્ધજીવત્વ એવું જે શક્તિ-લક્ષણ પારિણામિકપણુ તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકન્યાશ્રિત હોવાથી નિરાવરણ અને શુદ્ધપારિણામિકભાવ એવી સજ્ઞાવાણું જાણવું, તે તો બંધ-મોક્ષ-પર્યાયપરિણુનિરહિત છે.”

પારિણામિકભાવ તો જીવ સિવાયના બીજા દ્રવ્યોમાં પણ છે, પણ અહીં શુદ્ધજીવત્વ જીવત્વ બતાવવું છે એટલે જીવના પરમભાવની વાત છે. જીવત્વ જીવન જે ચૈતન્યભાવપ્રાણરૂપ ત્રિકાળ છે તે પારિણામિકભાવે સદા એકરૂપ છે, તે પોતે બંધ-મોક્ષથી રહિત છે. શુદ્ધપારિણામિકભાવમાં ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વ કે અશુદ્ધજીવત્વ એવા ભેદ ન આવે; ત્રણ ભેદ પાડવા તે અશુદ્ધ-પારિણામિકમાં છે એટલે તે વ્યવહારનયનો વિષય છે. એકલા શુદ્ધજીવત્વરૂપ પરમપારિણામિકભાવ તે દ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય છે; તેમાં બંધ-મોક્ષપર્યાય ન આવે માટે તે બંધ-મોક્ષના પરિણામથી શૂન્ય છે—એમ કહ્યું. આવા પરમભાવને લક્ષમાં લેનારી (તે તરફ છૂટનારી) પર્યાય તે મોક્ષમાર્ગ છે. મોક્ષમાર્ગ સાધવો તે ક્રિયા છે; દ્રવ્ય પોતે ક્રિયારૂપ નથી, અક્રિય છે, બંધ-મોક્ષની ક્રિયા તો પર્યાયમાં છે. પાંચ ભાવત્વ સ્વરૂપ સમજતાં તેમાં આ બધું આવી જાય છે. બંધ શું, મોક્ષ શું, તેનાં કારણ શું, કયા ભાવથી મોક્ષ થાય, કયા ભાવથી બંધન થાય, કયા ભાવ અશુદ્ધ, કયા ભાવ શુદ્ધ, કયા ભાવ ક્ષણિક, કયા ભાવ ત્રિકાળ, કયા ભાવો ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ, કયા ભાવ ક્ષુદ્રરૂપ, કોનો આશ્રય હોયવો ને કોનો આશ્રય કરવો, —એ બધાનો નિર્ણય આ પાંચ ભાવોની ઓળખાણમાં આવી જાય છે. દ્રવ્યઅપેક્ષાએ અક્રિય, ને પર્યાય અપેક્ષાએ સક્રિય—એવો વસ્તુસ્વભાવ છે.

* પાંચ ભાવોની વહેંચણી દ્વારા વસ્તુસ્વરૂપની સમજણ *

અક્રિયમાં પારિણામિકભાવ આવે ને સક્રિયમાં ચાર ભાવો આવે.

ઋતવ્યમાં પારિણામિકભાવ આવે ને ઉત્પાદ-વ્યયમાં ચાર ભાવો આવે.

મોક્ષમાં ક્ષાયિકભાવ આવે, ને મોક્ષમાર્ગમાં ઉપશમ-ક્ષયોપશમ-ક્ષાયિક
એ ત્રણભાવ આવે; બંધમાર્ગમાં ઉદ્વેગભાવ આવે.

-આમ પાંચ ભાવોની વહેંચણી દ્વારા વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય છે. પાંચ ભાવોમાં જે ભૂતાર્થસ્વભાવ, તેને અનુસરીને એટલે તેની સન્નિપત્તિ થઈને અનુભવ કરતાં આત્માનો સાચો જોધ થાય છે, ને સમ્યક્દર્શન થાય છે. શાસ્ત્રને આશ્રિત કે ભેદને આશ્રિત સમ્યક્દર્શન નથી. મોક્ષમાર્ગ પરસત્તા-અવલંબી નથી; પરસત્તાવલંબી મોક્ષમાર્ગ છે. જેટલા પરાવલંબી ભાવો છે તે બંધન જ કારણ છે, સ્વાવલંબીભાવ જ મોક્ષનું કારણ છે. તેથી પ્રવચનસારમાં આચાર્યદેવે કહ્યું કે હે જીવ ! તારા કેવળજ્ઞાનનું સાધન તારામાં જ હોવા છતાં તું બહારમાં સામગ્રી શોધીને વ્યગ્ર કેમ થાય છે ? બહારની સામગ્રી શોધવા જતાં તને વ્યગ્રતા મિલાય કંઈ નહીં મળે. તું જ સ્વયંભૂ છ કારકરૂપ છે. અરે ! તને તારી શક્તિનો વિદ્યાસ નથી આવતો ? વિદ્યાસ કરે ભાઈ, સર્વજ્ઞોએ અને સંતોએ જાને અનુભવેલી નિજશક્તિ તને દેખાડે છે; તારો આત્મા પાંગળો નથી પણ પરમેશ્વરતાથી પરિપૂર્ણ છે.

* પારિણામિકભાવના ત્રણ પ્રકાર સંબંધી ખુલાસો *

શુદ્ધ પારિણામિકભાવે તો બધા જીવો એકસરખા છે. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુમાં દ્રવ્ય તો શુદ્ધ ધ્રુવ પરમભાવરૂપ છે; પર્યાય બંધ મોક્ષરૂપ ને ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છે. શુદ્ધદ્રવ્યને એકરૂપ દેખવું તે પરમ પારિણામિકભાવ છે, તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયનો નિયમ છે; અને ત્રણ ભેદ પાડવા તે અશુદ્ધ પારિણામિક છે, તે પર્યાયનયનો નિયમ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પારિણામિકભાવના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે તે વ્યવહાર છે; અહીં પણ કહે છે કે—દશપાત્રરૂપ ઋતવ્ય, તેમજ ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વદ્વય (એ ત્રણ ભેદ) પર્યાયાર્થિકનયમિત્ત ભાવોથી અશુદ્ધ પારિણામિકભાવ એવી સંજ્ઞાપાળી છે.

(પ્રશ્ન:) તેને અશુદ્ધ કેમ કહ્યાં? (ઉત્તર:) શુદ્ધનયથી સંસારી જીવોને તે દશપ્રાણરૂપ જાણ્ય. તેમજ ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વનો અભાવ છે, અને સિદ્ધોને તો તેનો સર્વથા અભાવ છે; માટે તે ત્રણભાવોને અશુદ્ધ કહ્યાં.

(૧) જીવત્વ : પાંચ ઇન્દ્રિય, મન-વચન-કાય, ધ્યાસોધ્યાસ અને આયુ—એવા દસ ભાવપ્રાણોને ધારણ કરીને જીવવારૂપ જે અશુદ્ધ જીવત્વપારિણામિકભાવ છે તે જીવનો શુદ્ધસ્વભાવ નથી, ને સિદ્ધને એવા દશ ભાવપ્રાણ હોતાં નથી. અહીં બહારના શરીર-ઇન્દ્રિય વગેરે જડપ્રાણની વાત નથી, તે તો ભિન્ન વસ્તુ છે, પણ અંદર જીવની ચાગ્યતામાં જે ભાવપ્રાણ છે તેની આ વાત છે, કેમકે આ જીવનાં ભાવોનું વર્ણન ચાલે છે.

(૨) ભવ્યત્વ : મોક્ષ થવાની લાયકાતરૂપ જે ભવ્યત્વભાવ, તે જોકે પારિણામિક-ભાવનો પ્રકાર છે, પણ સિદ્ધોને સાક્ષાત્ મોક્ષદશા થઈ ગઈ છે, એટલે હવે ‘મોક્ષ થવાની લાયકાત’ રૂપ ભવ્યત્વનો વ્યવહાર ત્યાં રહ્યો નથી. ૧૪ માર્ગણામાં પણ સિદ્ધોને ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વ બંનેથી પાર કહ્યા છે.

(૩) અભવ્યત્વ : મોક્ષ થવાની લાયકાત ન હોવારૂપ જે અભવ્યત્વભાવ; શુદ્ધજીવને દેખનારી દૃષ્ટિમાં આવા ત્રણ પ્રકારો દેખાતા નથી, એકરૂપ શુદ્ધ પરમભાવ જ દેખાય છે.

• • પરમભાવ’...તેની પ્રતીત તે સમ્યગ્દર્શન •

તે પરમભાવ કેવો છે? શક્તિરૂપ છે; સદા નિરાવરણ છે; તેનામાં આવરણ-રૂપ બંધન કદી છે જ નહિ એટલે તેનાથી છૂટવારૂપ મોક્ષ થવાપણું પણ તેને નથી; એ રીતે તે પરમભાવ બંધ-મોક્ષથી રહિત છે. શક્તિરૂપ મોક્ષ તેને કહેવાય, પણ જે બંધ-મોક્ષરૂપ પ્રગટ પર્વાયો છે તે આ ‘પરમભાવ’માં નથી; પરમભાવ તો શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકનયનો વિષય છે, તેમાં પર્વાય ન આવે.

પોતાના આવા પરમભાવને પ્રતીતમાં લેનાર જીવ ભવ્ય જ હોય, નિકટ-મોક્ષગામી જ હોય; પણ માત્ર ‘ભવ્યત્વ’નો ભેદ લક્ષમાં લેતાં શુદ્ધ જીવ લક્ષમાં આવતો નથી. એ જ રીતે ‘દશ ભાવપ્રાણવડે જીવે તે જીવ’ એમ લક્ષમાં લેતાં પણ શુદ્ધજીવ લક્ષમાં નથી આવતો. સિદ્ધભગવંતો તો દગ ભાવપ્રાણ વગર એકલા ચૈતન્યપ્રાણથી જ સદા જીવી રહ્યા છે. ને સર્વે સુદ્ધા હુ સુદ્ધગયા શુદ્ધનયથી

બધાય જીવો આવા શુદ્ધસ્વરૂપ જ છે. ‘સર્વે જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય.’ ત્રણ પ્રકારના અશુદ્ધપારિણામિકભાવ સિદ્ધમાં નથી, —જે તે જીવનો શુદ્ધ પરમભાવ હોત તો સિદ્ધશામાં તેનો અભાવ કેમ થાત? આ રીતે તે શુદ્ધસ્વભાવ નથી માટે તેને ‘અશુદ્ધ’ કહ્યા, ને પર્યાયનયાગ્રિત કહ્યા. પરમભાવરૂપ જે શુદ્ધ-જીવત્વ-પારિણામિકભાવ છે તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયાગ્રિત છે અર્થાત્ શુદ્ધદ્રવ્યદષ્ટિ તેને દેખે છે. પોતાના આવા પરમભાવને દેખવાથી જ જીવને સાચું સુખ અને સમ્યક્દર્શનાદિ પ્રગટે છે.

* સુખી થવું હોય તો સ્વતત્ત્વને જાણુ *

ભાઈ! તારે દુઃખ દાળીને સુખી થવું છે ને! તો દુઃખ કયા ભાવથી છે, ને સુખ કયા ભાવથી થાય—તેને તું જાણુ. સુખ-દુઃખ તારા પોતાના ભાવોથી જ છે, બીજાને લીધે નથી શ્રીમંતાઈ તે સુખ નથી ને દરિદ્રતા તે દુઃખ નથી. સ્વમનુષ્ય નિર્મળભાવ તે સુખ છે, ને પરમનુષ્ય મલિનભાવ તે દુઃખ છે. સ્વમનુષ્ય થવા માટે સ્વતત્ત્વ કેવું છે તેની આ ઓળખાણુ ચાલે છે. બાપુ, તાન વાસ્તવિક સ્વતત્ત્વને તે કદી જાણ્યું નથી. અરે, ઘણા જીવોને સ્વતત્ત્વની વાત સાંભળવા પણ નથી મળતી. સ્વતત્ત્વમાં પણ બે પડખાં—એક ત્રિકાળી ક્રિય દ્રવ્યરૂપ, બીજી ક્ષણિક ઉત્પાદ વ્યય પર્યાયરૂપ.

* જીવવસ્તુ એક પણ તેનામાં ભાવો બે *

હવે જે ભાવથી જીવને દુઃખ થાય છે તે ભાવ ક્ષણિક છે, તે ત્રિકાળ નથી. જે તે ક્ષણિક ન હોય ને ત્રિકાળ હોય તો તે દુઃખ દાળીને સુખનો ભાવ કયાંથી થઈ શકે?—પણ દુઃખ દાળીને સુખ થઈ શકે છે. કેમકે તે ભાવ દ્રવ્યરૂપ નથી પણ પર્યાયરૂપ છે. હવે દુઃખ દાળીને જે સુખ થયું (એટલે કે મોક્ષમાર્ગ થયો) તે પણ પર્યાયરૂપ ભાવ છે. ને દ્રવ્યરૂપ શુદ્ધજીવ તે તો સદા એકરૂપ અવિનાશીપણે ત્રિકાળ દકતાર પરમભાવ છે. એક આત્મવસ્તુમાં આટલા ભાવો સમાય છે; તેને જાણવા બોઈએ. જીવવસ્તુ એક. પણ તેમાં ભાવો બે—(૧) પર્યાયનયત્ત્વ જીવત્વ; (૨) દ્રવ્યનયત્ત્વ જીવત્વ. આવા દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ જીવવસ્તુને ઓળખે ત્યારે મર્મ પાવ. ત્યારે દુઃખ દાળીને સુખ થાય. ને ત્યારે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે.

આ તો અંતરના આદમ છે; આ કોઈ બહારની વાત નથી.

* બંધ અને મોક્ષ આત્માની પર્યાયમાં છે, દ્રવ્યમાં નહીં *

આત્માનો જાયમ રહેનારો જે દ્રવ્યસ્વભાવ તે બંધરૂપ નથી, કે મોક્ષરૂપ નથી. બંધના અશુદ્ધપરિણામ, કે મોક્ષના શુદ્ધપરિણામ તે બંધને પર્યાયમાં હોય છે, દ્રવ્યમાં નહિ. માટે દ્રવ્ય પોતે બંધ-મોક્ષનું કારણ નથી એમ અહીં બતાવ્યું છે. બંધ-મોક્ષનું કારણપણું પર્યાયમાં હોય છે. જીવની મોક્ષપર્યાય નવી પ્રગટે છે પણ જીવદ્રવ્ય કાંઈ નવું નથી ઊપજતું; તેમ જ જીવની બંધપર્યાયનો અભાવ થાય છે પણ કાંઈ જીવદ્રવ્ય પોતે નાશ થઈ જતું નથી. આ રીતે દ્રવ્યને ઉત્પત્તિ-વિનાશ નથી. પર્યાયપદ્ધતિ દ્વયો તો આત્મા બંધાય છે ને આત્મા મુક્ત થાય છે; અને દ્રવ્યપદ્ધતિ દ્વયો તો આત્મા બંધ-મોક્ષથી રહિત એકરૂપ પરમ જ્ઞાયકભાવ છે. જીવના આના મૂળસ્વભાવને લક્ષમાં લેતાં મોક્ષમાર્ગ-અવસ્થા પ્રગટી જાય છે.

જેમ કોઈ પુરુષને થોડા દિવસ માટે પગમાં બેડી બાંધી હોય, ત્યાં બેડીના બંધન જેટલો આખો પુરુષ નથી. જો બંધન જેટલો જ પુરુષ હોય તો બંધનદશાનો નાશ થતાં પુરુષનો જ નાશ થઈ જાય. —પણ આખો પુરુષ બંધદશારૂપ થઈ ગયો નથી. તેમ અનાદિ-અનંત ચૈતન્યપુરુષ આત્મા, તેના એક અંશમાં જે ક્ષણિક બંધભાવ છે તે આખો આત્મા નથી. આખો આત્મા એટલે કે ભૂતાર્થરૂપ શુદ્ધ આત્મા તે બંધન વગરનો છે.

* રત્નચિંતામણિ કરતાંય વધુ કિંમતી *

ભાઈ! તું જેવા સ્વભાવે સત્ છે. તેવો સતસ્વભાવ સંતો તને બતાવે છે. જગતમાં તો મિથ્યાત્વપોષક આડાઅવળા અનેક મત-મતાંતર ચાલે છે,—અરે! એ તો જીવનું અહિંત કરનારા છે. આ તો ભગવાન સર્વજઠેવે કહેલું યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ શું છે ને તેમાં ‘સત્ય આત્મા’ કેવો છે? —કે જેને જાણવાથી પરમ કલ્યાણ થાય, —એવી વાત છે. બાપુ! આ તો રત્નચિંતામણિ કરતાંય વધુ કિંમતી વસ્તુ છે. કોઈ મહાભાગ્યવંત જીવોને આવી વાત પ્રાપ્ત થાય છે...ને અંતરમાં આ સમજે એની તો શી વાત!! આની હા પાડીને બહુમાન કરનારા જીવો પણ ન્યાલ થઈ જશે. (—અત્યંત પ્રમોદપૂર્વક હર્ષનાદવડે શ્રોતાજનોએ ગુરુદેવની આ વાત વધાવી લીધી.)

જીવનું સાચું જીવન *

બુદ્ધો, આ આત્માનું જીવનચરિત્ર ! ત્રિકાળી જીવંતસ્વામી એવો આત્મા, તેના ત્રિકાળી જીવનમાં રાગાદિ નથી; ને ઈન્દ્રિયો વગેરે દ્રવ્યપ્રાણ—કે જે અચેતન છે તે તો આત્માની અવસ્થામાં પણ નથી. શરીર પોતે જ મૃતકંકલેવર છે, તો તેના વડે જીવ કેમ જીવે ? પોતાના ચૈતન્યજીવનથી ત્રિકાળ જીવે, અને ચૈતન્ય-સ્વભાવમાં સ્વસન્મુખ થઈ મોક્ષને સાધીને સાદિઅનંતકાળ સિદ્ધશાનું આનંદમય જીવન જીવે—એ જ આત્માનું સાચું જીવનચરિત્ર છે. બાકી અજ્ઞાનમાં ને રાગાદિમાં જીવે તે તો અશુદ્ધજીવન છે, —એને તે જીવનું જીવન કોણ કહે ? —એ તો ભયંકર ભાવમરણ છે. —‘ક્ષણક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અરે ! રાચી રહો !’ ખરું આત્મજીવન તો અરિહંતો જીવે છે—‘તારું જીવન ખરું તારું જીવન...જીવી જાણ્યું નેમનાથે જીવન.’

ખંડખંડ જ્ઞાનરૂપ જે ભાવેન્દ્રિય છે તે તો જીવની અશુદ્ધ અવસ્થા છે; પરંતુ આ બહાર દેખાતી જડ ઈન્દ્રિયો તો આત્માની અશુદ્ધ અવસ્થામાંય નથી, એ તો આત્માથી સર્વથા જુદી અચેતન વસ્તુ છે. તે અચેતન વડે હું જીવું છું અથવા તેના વડે મને જ્ઞાન થાય છે —એમ માનવું તે તો જડ-ચેતનની એકતા-બુદ્ધિરૂપ મોટું અજ્ઞાન છે. અહીં તો પર્યાયમાં જે અશુદ્ધભાવો છે તેનાથી પણ જુદા શુદ્ધ જીવસ્વભાવનો અનુભવ કરવાની વાત છે. આ વાત ઘણી ઊંચી છે; —ઊંચી છે પણ સમજાય તેવી છે ને મહાન કલ્યાણકારી છે.

* તારી સૂક્ષ્મવસ્તુને સમજવા તારા જ્ઞાનને અતીન્દ્રિય બનાવ *

જડ, વિકાર ને ભેદ એ ત્રણેથી પાર ચેતનરૂપ નિર્વિગર એકરૂપ આત્મસ્વભાવ, તેને ધ્યાવતાં મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. જડ પદાર્થો તો ચેતનથી જુદા જ છે, રાગાદિ વિકારભાવો પણ ચેતનસ્વભાવની ચીજ નથી; અને એક નિર્મળપર્યાય જોડેલાય આખો આત્મસ્વભાવ નથી એટલે ને પર્યાયને ભેદ પાડીને જોતાં અખંડ આત્મસ્વરૂપ દેખાતું નથી. અંતર્દૃષ્ટિથી ત્રિકાળી દ્રવ્યને દેખતાં આત્માનું સાચું સ્વરૂપ દેખાય છે. આદ્ય, આત્માનું સ્વરૂપ જ આણું છે. તે ગમે તેટલું સ્થૂળ (વિસ્તૃત) કે અત્યંત કડીન સમજાયે પણ મૂળસ્વરૂપ જ સૂક્ષ્મ-અતીન્દ્રિય છે, તે સૂક્ષ્મસ્વરૂપ એણું સ્થૂળ તો હી ન જ થઈ શકે કે હૃદયજ્ઞાનથી પકડાઈ જાય !

સૂક્ષ્મ વસ્તુને પકડીને તેનો અનુભવ કરવા માટે તો પોતાના જ્ઞાનને અતીન્દ્રિય બનાવવું પડે. જ્ઞાન અતીન્દ્રિય ક્યારે થાય ? -કે અંતર્મુખ થાય ત્યારે. એટલે અંતર્મુખ થવાનો અભ્યાસ કરવો તે જ આત્માને સમજવાનો ઉપાય છે. બાકી આત્મા વિકલ્પગમ્ય કે વાણીગમ્ય ધર્મ જાય એવો સ્થૂળ નથી. એ તો કોઈ અચિત્ત્ય મહિમાવંત અતીન્દ્રિય મહા પદાર્થ છે. મહાન છે પણ સ્થૂળ નથી, સૂક્ષ્મ છે-અતીન્દ્રિય છે-સ્વાનુભવગમ્ય છે.

* ભગવંતો કેવું જીવન જીવે છે ? ~

હુઓ, આ આત્માનું જીવન ! અરે જીવ ! તને તારા કાયમી જીવનનીયે ખબર ન પડે -તો કંઈ રીતે તું માયું જીવન જીવીશ ! અન્ન-પાણી કે શરીરથી તું જીવવાનું માન તે કાંઈ સાચું જીવન નથી. નેમિનાથ પ્રભુની સ્તુતિમાં આવે છે કે—

તારું જીવન ખરું તારું જીવન.....

જીવી જાણ્યું નેમનાથે જીવન.....

ભગવાન કેવું જીવન જીવે છે ? શું રાગવાણું જીવન એ ભગવાનનું ખરું જીવન હતું ? -ના; ભગવાને પોતાના ત્રિકાળી ચૈતન્યપ્રાણરૂપ પરમસ્વભાવને રાગથી જુદો જાણીને, તે સ્વભાવના આશ્રયે વીતરાગી જીવન પ્રગટ કર્યું, ભગવાન એવું વીતરાગી જીવન જીવ્યા.. ને અત્યારે પણ એવું જ જીવન ભગવાન જીવી રહ્યા છે. -આવું જીવન તે ખરું જીવન છે, તે સાચું જીવન છે. રાગથી ધર્મ માને એટલે કે રાગને જીવન માને તેને માયું જીવન જીવતાં નથી આવડતું; અને ભગવાનના સાચા જીવનને પણ તે ઓળખતો નથી.

શુદ્ધ ચૈતન્યભાવપ્રાણરૂપ જીવન ત્રિકાળ છે.

તેમાં જહપ્રાણોનો અભાવ ત્રિકાળ છે.

ખંડખંડજ્ઞાનરૂપ અશુદ્ધપ્રાણ તે પર્યાયની ચોગ્યતા છે.

ચૈતન્યસ્વભાવના આશ્રયેડ અખ જ્ઞાનરૂપ સાદિ-અનંત

મુક્તજીવન પ્રગટે છે.

હો, આમાં જીવ ને અજીવ, દ્રવ્ય ને પર્યાય, બધ ને મોક્ષ —એ બધું આવી ગયું. ભાઈ, જહ હૃદયો, શરીર કે ભાષા તે તું નથી, તે તો બધા પુદ્ગલ-પિંડ છે; તું તેમનું કારણ પણ નથી; અને તેમના કારણે તારું જીવન નથી. એક-

તાર અત્યંત પૃથક્કરણ કરીને તારી સ્વસ્તુને શોધી લે. જેમ સોનાને શોધનારો ધૂળધોથો ધૂળના ઢગલામાથી સોણું જીદું પાડીને શોધી લે છે, તેમ ધૂળના ઢગલા જેવા આ શરીરાદિ પદાર્થો, તેનાથી જીદું સુવર્ણ જેવું તારું શુદ્ધસ્વરૂપ, તેને અંતરૂદિષ્ટિને વડે શોધી લે.

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુરાણું જાણી, આરાધ, આરાધ ! પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાન્ત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધે રહાશે.

અનંતા જીવો ભેદજ્ઞાન કરીને મોક્ષ ગયા ...તું પણ ભેદજ્ઞાન કર

સર્વજ્ઞદેવે કહેલું તત્ત્વ અલૌકિક છે...ભાઈ ! આ સમજાય તેવી ચીજ છે. આવો આત્મસ્વભાવ સમજીને અને તેને અનુભવગમ્ય કરીને અનંતા જીવો મોક્ષ ગયા છે. જે રસ્તે અનંતા જીવો મોક્ષ ગયા તેની જ આ વાત છે એટલે તારાથી થઈ શકે તેવી વાત છે.—પણ તે માટે અંતરમાં પોતાને પોતાની દરકાર બેઠ્ઠાએ. આત્માની દયા બેઠ્ઠાએ કે અરે. હવે આ ભવદુઃખથી બસ થાઓ...હવે મારે મારા આત્માને આ ભવદુઃખથી છોડાવવો છે. આમ આત્માની ધગશપૂર્વક સમજવા માંડે તો અવશ્ય સમજાય તેવું સ્વરૂપ છે.

અંતરના સ્વભાવને જોતાં એકરૂપ પરમસ્વભાવ છે; આવા નિજસ્વભાવના આનંદનું ધ્યાન કરતા પરમાત્મદશા પ્રગટે છે, ત્યાં દશ ભાવપ્રાણરૂપ અશુદ્ધતા રહેતી નથી. માટે તે અશુદ્ધજીવત્વ શુદ્ધદ્વ્યાર્થિકનયથી જીવનો સ્વભાવ નથી. તેવી જ રીતે ભવ્યત્વ તથા અભવ્યત્વને પણ અશુદ્ધપારિણામિક કહી શકાય છે. જેને ભવ્યતા હોય તેને અભવ્યતા ન હોય, જે અભવ્ય હોય તેને ભવ્યતા ન હોય, પણ શુદ્ધદિષ્ટિમાં તે બંને ભેદ નથી દેખાતા. તેમાં તો એક પરમભાવરૂપ શુદ્ધજીવત્વ જ દેખાય છે. ને આવી શુદ્ધદિષ્ટિથી પોતાના પરમભાવને દેખનારો જીવ ભવ્ય જ હોય છે. આવા પરમસ્વભાવની સમજણ વગર શુભરાગ કરે તેથી કોઈ ધર્મ થઈ શકે નહીં; શુભરાગ પણ સંમાર છે, તે કોઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. મોક્ષમાર્ગ માટે તો રાગ વગરનું વરણસ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. ધર્મનો ગંજ તો આત્મા છે. આત્મસ્વ શુદ્ધ તેની પર્યાય શુદ્ધ, તેનું લક્ષ કર્યા વગર ધર્મનો પક્ષ થાય નહિ, ને શુભનો પક્ષ છૂટે નહિ. સંજાતા પક્ષનું દળ તો સંમાર છે. ભાઈ ! ગંજારથી તાર છૂટવું હોય ને નિર્જનને માથેનું ધ્યાન નો ભેદજ્ઞાન વડે રંગનો પક્ષ હોય ને સ્વભાવનો પક્ષ કર.

“ પરમપારિણામિકભાવ ” તેમાં ભેદ નથી .

શુદ્ધદ્રિથી પારિણામિક એક પરમભાવમાં-ત્રણ ભેદ નથી; ૧૪ માર્ગણાના ભંગ-ભેદા શુદ્ધદ્રવ્યની એકતામાં નથી. ૧૪ માર્ગણા-સબધી વ્યવહાર જેવો જૈન-શાસનમાં બતાવ્યો છે તેવો બીજે ક્યાંય નથી; જૈનનો વ્યવહાર પણ અલૌકિક ને પરમાર્થ પણ અલૌકિક; ૧૪ માર્ગણા દ્વારા જીવની પર્યાયતા શુદ્ધ-અશુદ્ધ પ્રકારોનું સૂક્ષ્મજ્ઞાન કરાવ્યું છે; પણ તે પર્યાયતા ભેદની સામે જોયે શુદ્ધજીવ-સ્વભાવ અનુભવમાં આવતો નથી. તેથી (સમયસાર ગા. ૫૦ થી ૫૫ માં ૨૯ બોલ દ્વારા) તે અશુદ્ધતાને અને પર્યાયભેદોને શુદ્ધઆત્માની અનુભૂતિથી બહાર કઢા છે. આત્માની આવી અનુભૂતિ તે સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગ છે.

ભાર્થ, તારા આત્માને પર સાચે તો કંઈ સંબંધ નથી; પોતાની અવસ્થા અને પોતાનું દ્રવ્ય -એ બે અંશો વચ્ચેની બધી રમત છે. તેમાં જે દ્રવ્ય-અંશ છે તે ધ્રુવ છે. ને પર્યાય-અંશ ઉત્પાદ્યચર છે. ધ્રુવમાં આવરણ કે અશુદ્ધતા ન હોય. તે નિરાવરણ શુદ્ધ એકરૂપ છે; અશુદ્ધતા ને શુદ્ધતા, બંધન ને મોક્ષ —એ પર્યાયમાં હોય છે. ચૈતન્યસ્વભાવી ભગવાન આત્માનું ત્રિકાળીસ્વરૂપ કેવું છે? પારિણામિક-પરમભાવરૂપ છે. જીવતા આ અવિનાશી જીવનમાં અશુદ્ધતા નથી, બંધ-મોક્ષ નથી. અનંત ગુણસહિત ત્રિકાળ રહતું જીવત્વ તે પરમભાવ છે. આ પરમભાવ કોઈ કે શુદ્ધદ્રવ્ય કહો, તેના આગ્રયે મોક્ષમાર્ગ ખૂટે છે જીવના અનંત ગુણો ત્રિકાળ પારિણામિકભાવે છે, પણ ગુણના ભેદ ન પાડતાં અનંત-ગુણથી અર્થે એવા એક પરમભાવને ધ્યાવવો (અનુભવવો) તે મોક્ષમાર્ગ છે. મોક્ષમાર્ગ ત્રણ ભાવરૂપ છે; મોક્ષ એક ક્ષાયિકભાવરૂપ છે, બંધ તે ઉદયભાવરૂપ છે, અને બંધ મોક્ષ વગરનો પારિણામિકભાવ છે.

પારિણામિકના ત્રણ ભેદમાં જે જીવત્વ કહ્યું તે વ્યવહારજીવત્વ (એટલે દશપ્રાણરૂપ અશુદ્ધજીવત્વ) લેવું, શુદ્ધજીવત્વ તેમાં ન આવે. દ્રવ્યાર્થિકનયના વિષયરૂપ શુદ્ધજીવત્વશક્તિલક્ષણરૂપ જે પારિણામિકભાવ છે તેમાં કોઈ ભેદ નથી. તે પારિણામિકભાવ અપેક્ષાએ તો બધા જીવો સરખા છે.

દ્રવ્યસત્ત્વની ૧૩મી ગાથાની ટીકામાં ૧૪ માર્ગણાઓનું વર્ણન છે, તેમાં -ભવ્યમાર્ગણામાં ભવ્યત્વ ને અભવ્યત્વ એમ બે પ્રકાર કહ્યા; ત્યાં શિષ્ય પૂછે છે કે શુદ્ધપારિણામિક પરમભાવરૂપ શુદ્ધ નિશ્ચયથી જીવો ગુણસ્થાન-માર્ગણાસ્થાન-

રહિત છે એમ આપે કહ્યું હતું અને અહીં તો માર્ગણામાં પણ ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વરૂપ પારિણામિકભાવ કહ્યો, -તો પૂર્વાપર વિશેષ થયો ? ઉત્તરમાં કહે છે કે : ના; કેમકે પહેલા તો શુદ્ધપારિણામિકભાવની અપેક્ષાએ ગુણસ્થાન તથા માર્ગણાસ્થાનનો નિષેધ કર્યો હતો. અને અહીં ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વમાર્ગણામાં જે કહ્યો તે તો અશુદ્ધ પારિણામિકભાવ છે આ રીતે વિવક્ષાભેદથી બંને કથન બંધ બેસે છે.

• શુદ્ધ ને અશુદ્ધ એવા ભેદથી પારિણામિકભાવ બે પ્રકારનો નથી, પણ પારિણામિકભાવ શુદ્ધ જ છે' એમ કહાચિત્ કહ્યો તો તે યોગ્ય નથી, કેમકે સામાન્યરૂપે ઉત્સર્ગવ્યાખ્યાનથી એકે પારિણામિકભાવને શુદ્ધ જ કહેવામાં આવે છે તોપણ અપવાદરૂપે વ્યાખ્યાનથી અશુદ્ધપારિણામિકભાવ પણ છે. આ જ અપેક્ષાએ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં 'જીવ-મવ્યામવ્યત્વાનિ ચ' એમ પારિણામિકભાવના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે. જે શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ હવન્ય છે તે અવિનાશી હોવાથી શુદ્ધ-દ્રવ્યાનિત છે, તેથી તેને શુદ્ધ કવ્યાર્થિકરૂપે શુદ્ધપારિણામિકભાવ કહેવાય છે. અને જે કર્મજનિત ક્ષણપાલરૂપે હવત્વ છે તે હવત્વ, તેમજ ભવ્યત્વ ને અભવ્યત્વ -એ ત્રણ પ્રકાર છે તેઓ વિનાશશીલ હોવાથી પર્યાયાનિત છે, તેથી તે પર્યાયાર્થિકરૂપે અશુદ્ધપારિણામિકભાવ કહેવાય છે.

તેને અશુદ્ધતા કેમ છે? -એમ કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર એમ છે કે વ્યવહારનયથી સંતારી હોવાને બેકે અશુદ્ધ પારિણામિકભાવ છે તથાપિ 'તત્ત્વે સુક્ષ્માદુ સુક્ષ્મણ્યા' એ વચનથી શુદ્ધનિશ્ચયની અપેક્ષાએ હવને તે ત્રણ ભાવો નથી; અને મુજાહોવાને તો સર્વથા જ નથી; આ કારણે તે ત્રણ ભાવોને અશુદ્ધત્વ કહ્યું છે તે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ પારિણામિકભાવોમાંથી જે શુદ્ધ પારિણામિકભાવ છે તે ધ્યાનસમયે ધ્યેયરૂપ છે. પણ ધ્યાનરૂપ નથી; -કેમ કે, ધ્યાનપર્યાય તો વિનશ્ચર છે, અને શુદ્ધ પારિણામિકભાવ તો દ્રવ્યરૂપ દોષાથી અવિનશ્ચર છે. (બુદ્ધિ-દ્રવ્યસંગ્રહ માથા ૧૩ની ટીકા.) અહીં આ મનયસારની ૩૨૦મી માથાની ટીકામાં પણ એ જ વાત અક્ષરશઃ કહી છે.

શુદ્ધ પારિણામિકભાવમાં ત્રણ ભેદ ન પડે કેમકે એકરૂપ હવત્વભાવ બતાવેલો છે. 'ભવ્યત્વ'નો શિદ્ધશામાં અભાવ થઈ જાય છે કેમકે જ્યાં સાક્ષાત્ શેષદશા થઈ જ મર્ષ ત્યાં હવે 'શેષ' થવાની સાધકાતપણું' રહેતું નથી. આ અપેક્ષાએ ભવ્યત્વને પણ વ્યવહારના ભેદમાં લઈને અશુદ્ધપારિણામિકરૂપે કહ્યું. શુદ્ધરૂપિનાં ૧૪ નામોના ભેદનો નિષેધ ત્રયમાં તેનો પણ નિર્ણય આપી જ

ગયો. વ્યવહારે પારિણામિકભાવતા ત્રણ ભેદ પણ છે ખરા, તેનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. પંચેન્દ્રિયાદિ ઇત્ય. ઇત્યનું સૌ વર્તે વગરે આયુ—એમ કંન્દિયાદિ દશગ્રાહ વડે ઇત્યને યોગખતો તે અનુભવતો વિષય છે. દ્રવ્યદષ્ટિથી બધા છવો શુદ્ધ એકરૂપ છે, એવું સ્વરૂપ સમજતાં ઇત્ય ભવ્ય જ લેાય. પણ ‘હું’ ભવ્ય હું, અભવ્ય નથી’ એવા વિકલ્પ વડે શુદ્ધરૂપ અનુભવમાં નથી આવતું. ‘હું’ નિકટ ભવ્ય હું તે અલ્પજ્ઞાનમાં ખારી મોક્ષપર્યાય ખીલી જતાં—એમ સમજીતીને પોતાની પર્યાયમાં નિઃસંકેત નિર્ભય થઈ ગયો છે. પણ એકરૂપ સ્વભાવને દેખનારી દષ્ટિમાં પર્યાયતા તે કોઈ ભેદો દેખાતા નથી, એક સર્વોપરી પરમભાવ જ દેખાય છે.

• દ્રવ્યઅંશ અક્રિય; પર્યાયઅંશ સક્રિય •

દ્રવ્યઅપેક્ષાએ જોતાં એકરૂપ વસ્તુ છે તેમા પરિણમન નથી; પરિણમન તે પર્યાયઅપેક્ષાએ છે. અનાદિઅનંત એકરૂપ ક્રિયભાવ તે નિશ્ચય અને મોક્ષમાર્ગ વગરે પર્યાયભેદો તે વ્યવહાર. બધને યાજુ ને મોક્ષ રૂકું—એવા વિકલ્પોમાં આકૃષ્ટતા છે, સદાજ એક ગાયકલાવ પરમસ્વભાવ કે જે બંધ-મોક્ષરહિત છે, તેમાં ઉપયોગને જોડતા બંધ-મોક્ષના કોઈ વિકલ્પ રહેતા નથી, ને નિર્વિકલ્પ અનુભવનો પરમ આનંદ અનુભવાય છે. આવી એકત્યની અનુભૂતિમાં અનેક ભેદો દેખાતા નથી. અવસ્થા અવસ્થાપત્તે છે, પણ અવસ્થા પોતે ક્રિય નથી;—જો એમ ન હોય તો વસ્તુના બે અંગો (બે વર્તો) મિલ્લ ન થાય. વસ્તુમા અવસ્થા નથી જ—એમ નથી દ્રવ્ય અને પર્યાય એવા બે અંગરૂપ વસ્તુ છે; તેમાં દ્રવ્યઅંશ અક્રિય છે, પર્યાયઅંગ નરિય છે. અક્રિય એવો દ્રવ્યઅંશ પારિણામિકભાવરૂપ છે, ને સક્રિય એવો પર્યાયઅંગ ચાર ભાવોરૂપ છે.

• કપાય ઔદયિકભાવ, તેને પારિણામિક કેમ કહ્યો ? •

કપાયપાટુડ-જયચલ્લા ટીકામાં કપાયને પારિણામિકભાવે કહ્યો છે, ત્યાં લુપ્તી અપેક્ષા છે. નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર એ ત્રણ નયો કારણ-કાર્યભાવને ગ્રહણ કરતા નથી પણ કારણ-કાર્યભાવ વગર સીધી વર્તમાનપર્યાયને ગ્રહણ કરે છે, એટલે તે નયની અપેક્ષાએ કપાય પારિણામિકભાવે થવાનું કહ્યું છે. આમ તો કર્મોદયના નિમિત્તે થયો હોવાથી તે ઔદયિકભાવ છે. પણ એવા નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવને શબ્દનયો ગ્રહણ નથી કરતા, તે નયોની દષ્ટિમાં તો કારણ વિના જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે.

* મોક્ષના સાધકની નિઃશંકતા *

અહીં તો પર્યાયને ગૌણ કરીને જે ત્રિકાળ એકરૂપ પરમસ્વભાવ, તેને પારિણામિકભાવરૂપે વર્ણવીને ધ્યાનના ધ્યેયરૂપ બતાવવો છે. કષાયાદિ સમસ્ત વિકારીભાવો ઔદયિક છે. ‘અત્યારે મોક્ષ નથી ને અદ્યકાળમાં મોક્ષ થશે’-એવા એ ભેદો પણ જેમાં નથી દેખાતા એવા એકરૂપ અંતરસ્વભાવની દૃષ્ટિ અહીં કરાવે છે. ‘ધર્મીને કંઈ પોતાની ભવ્યતામાં સન્દેહ રહેતો નથી. હું ભવ્ય તો હું ને આમન્તભવ્ય હું’-એમ તેને આત્મામાંથી ખાતરી થઈ ગઈ છે; કેમ કે જ્યાં શુદ્ધ વસ્તુ દૃષ્ટિમાં આવી ગઈ, આત્મા પરભાવોથી બુદ્ધો પરિણમવા લાગ્યો ત્યાં હવે મોક્ષને શી વાર ! અથવા દૃષ્ટિઅપેક્ષાએ તેને મુક્ત જ કહ્યો છે—સ હિ મુક્ત एव । ‘હવે મારે અનંતભવ બાકી હશે’-એવો સંદેહભાવ મિથ્યાદૃષ્ટિને જ હોય છે, ધર્મીને એવો સંદેહ લેતો નથી; તે તો નિઃશંક છે કે હવે મારે અનંતભવ તો નથી પણ અત્યંત અદ્યકાળમાં જ ભવનો અભાવ કરીને હું મોક્ષદશા પ્રગટ કરવાનો છું, ને સર્વજ્ઞભગવાન પણ એમ જ ગણી રહ્યા છે. —બુદ્ધો, આ મોક્ષના સાધક ધર્મીની દશા ! ધર્મીને પોતાને પોતાની ખબર પડે છે. અર્થા આત્મામાં ઊતરીને અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ કરતો કરતો મોક્ષનો સાધક થયો—ને પોતાને એની ખબર ન પડે-એ તે કેમ બને ! ત્યાં સંદેહને અવકાશ જ નથી

આંહા, સમ્યદૃષ્ટિનું કુવ ઉપર દૃષ્ટિ છે, એટલે હું ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છું—એમ તે અનુભવે છે. ત્યાં વિકાર કેવો, ને ભવ કેવો ? એને તો ભવ્યતા પાડી ગઈ, મોક્ષ લેવાની તૈયારી થઈ ગઈ, આત્માના છત-નગારા વાગ્યા. અંતરસ્વભાવ તરફ જે પર્યાય જુડે તે પર્યાય મુક્તિ લેવાની જ છે. સદાય મુક્ત એવા શુદ્ધ દ્રવ્યની જ્યાં ખબર પડે ત્યાં પર્યાયની મુક્તિનો સન્દેહો પણ આવી જ ગયો. અતરમાં પોતાની આવી દશા પોતાને દેખાય ત્યારે ઇવને ધર્મ થયો કહેવાય.

* સિદ્ધમાં ભવ્યત્વનો અભાવ કહ્યો—ને કઈ અપેક્ષાએ ? *

પદમ પારિણામિકભાવથી પરિપૂર્ણ ભગવાન આત્મા જ્યાં પ્રતીતમાં આવ્યો ત્યાં સમ્યદર્શન થયું; તે જીવે શુદ્ધતત્ત્વનુસાર ક્ષૂણ્ણ આત્માનો બોલ થયો. ત્યાં જાનિતોથી તો ‘કુલો જાન્યો ને ભાવેન્દ્રિય એટલે હું’-એવી જુદી

પણ ન રહી, એટલે તે જિતેન્દ્રિય થયો; તેના અતીન્દ્રિય જ્ઞાનચક્ષુ ખૂલી ગયા... ભવ્યત્વનો પરિપાક થયો.

ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વમાં કર્મના ઉદયાદિ નિમિત્ત નથી તેથી તેને પારિણામિક-ભાવ કહ્યો; અને સિદ્ધમાં તેનો (ભવ્યત્વનો) અભાવ થઈ જાય છે તેથી તેને ‘અશુદ્ધ’ કહ્યો. બધા જીવોનો જે એકરૂપ પરમસ્વભાવ તેને શુદ્ધ પારિણામિક-ભાવ કહ્યો છે તે તે દ્રવ્યદૃષ્ટિના વિષય છે. જોકે ક્યાંક ભવ્યત્વ તથા અભવ્યત્વને ત્રિકાળી ગુણ તરીકે પણ વર્ણવ્યા છે; અહીં પર્યાયની અપેક્ષાએ કહ્યું કે સિદ્ધને હવે ભવ્યત્વનો વ્યવહાર રહ્યો નથી. સાક્ષાત્ મોક્ષદશા થઈ ગઈ પછી ‘મોક્ષ થવાની લાયકાત’ કહેવાતું ક્યાં રહ્યું? એટલે તેને ભવ્યત્વનો અભાવ કહ્યો. શાસ્ત્રોમાં તો અનેક વિવક્ષાથી કથન આવે. જ્યાં જે વિવક્ષા હોય તે સમજીને, તેમાંથી પોતાનું હિત થાય એવું તાત્પર્ય કાઢવું જોઈએ.

- વીતરાગની વાણી—આત્માનો અનુભવ કરાવનારી ~

શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે જીઓ ભાઈ, આત્માના સ્વભાવની આ વાત ઝીણી છે; ઝીણી છે પણ મહા કલ્યાણકારી છે, માટે સમજવામાં વિશેષ ધ્યાન આપવું. પરંતુ ઝીણી છે માટે નહિ સમજાય એમ ન માની લેવું.—આ વાત મારા સ્વભાવની છે ને મારે સમજવા જેવી જ છે—એમ તેનો મહિમા લાવીને અંતરના પ્રયત્નથી સમજવું જીવોને સમજાવવા માટે તો આચાર્યદેવે આ વાત કીવી છે, માટે તે સમજી શકાય ને અનુભવમાં લઈ શકાય તેવી છે.

વાહ! આ તો આત્માનો અનુભવ કરાવનારી વીતરાગની વાણી છે; મીઠીમધુરી આ વીતરાગી વાણી આત્માનું સત્યસ્વરૂપ દેખાડે છે. આત્મું વસ્તુ-સ્વરૂપ જાણ્યા વગર સાચી દૃષ્ટિ થાય નહિ, સાચી દૃષ્ટિ વગર ઉદ્ધાર થાય નહિ ને તે ભગવાનનો ભક્ત કહેવાય નહિ. બીજા મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવો અદ્વરથી કલ્પના કરીને છટાથી વાતું કરે ત્યાં તત્ત્વબુદ્ધિ વિનાના અજ્ઞાનીઓને તે વાણી મીઠી લાગી જાય, પણ એ કાંઈ સત્ય નથી, તેમાં આત્માનું હિત નથી, ઊલટું અહિત છે. આત્માને પણ ભૂલીને શૂન્ય થઈ જવું, —એમ શૂન્ય થઈ જવાની વાત કરે છે તેમાં તો જડ થઈ જવા જેવું આવ્યું. બાપુ ! ભગવાનનો મારગ એવો આધગો નથી; આ તો અદર જગતીજગોત ઝગઝગાટ કરતો ચૈતન્યસૂર્ય પોતે છે તેનો અનુભવ કરવાની વાત છે. આમાં વિભાવથી શૂન્યતા છે પણ કાંઈ આત્મા સર્વથા શૂન્ય થઈ જતો નથી.

નિજગુણપ્રાપ્તિ કરાવીને વીતરાગી સન્તોએ મોટો ઉપકાર કર્યો છે

અરે, જીવોને પોતાનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ સમજામાં ન આવે એટલે સ્થૂળ વાતોમાં કોઈ વર્મ મનાવી દેતું હોય તો તે વાત સારી લાગે, -પણ સમન્તભદ્ર સ્વામી કહે છે કે—

પરમત મૃદુવચન રચિત લી છે,
નિજગુણ-સપ્રાપ્તિ રહિત વહ છે;

અરે, પરમત એટલે રાગથી વર્મ મનાવનારા અન્ય મત તે ભલે કોમળ-વચનવાળા હોય, પરંતુ સમ્યક્તવાદિ નિજગુણની પ્રાપ્તિ તો તેમાં નથી. હે જિનેન્દ્રદેવ ! અનેક સમ્યક્નયોના ભગથી વિભુષિત એવો આપનો સ્યાદ્વાદ-માર્ગ છે તે સમન્ત-ભદ્રરૂપ છે એટલે કે સમસ્ત પ્રકારે જીવોનું કલ્યાણ કરનાર છે અને નિર્દોષ છે. પ્રભો ! વસ્તુનું અનેકાન્તસ્વરૂપ બતાવનારી આપની વીતરાગીવાણી અમને મોક્ષની દાતાર છે. પ્રભો, આપે કહેલું શુદ્ધઆત્મદ્રવ્ય જેની પ્રતીતમાં આવ્યું તેની પર્યાયમાં સિદ્ધને આવડું જ પડે. શુદ્ધદ્રવ્યની પ્રતીત કરનારને પર્યાયમાં સિદ્ધપદ પ્રગટે જ. અહા, જગતનાં તરવો અને તેમાં સર્વોત્કૃષ્ટ ભગવાન આત્મા, તેનો સ્વભાવ જેવો છે તેવો જિનેન્દ્રભગવાને પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. તેને ઝાળખીને હે જીવ ! તારી પર્યાયમાં તું સિદ્ધને પ્રસિદ્ધ કર. તારા તત્ત્વમાં જે ભાવો છે તેનું આ વર્ણન છે. દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપ વસ્તુ કેવી છે ને સાધકની દશામાં કેવા ભાવો હોય છે તે બધી વાત આ એક ગાથામાં આચાર્યદેવે સમજાવી દીધી છે. આ તો સિદ્ધાન્તના સૂત્રો છે, તેમાં ગંભીર ભાવો ભરેલા હોય છે. વાહ ! દિગંબર સન્તોની કંથની જ કોઈ અલૌકિક છે. સર્વજ્ઞના ઉપદેશના રહસ્ય સન્તોએ ખોલ્યાં છે. અહા. એ વીતરાગી સન્તોનો મોટો ઉપકાર છે.

* વસ્તુનું સ્વરૂપ *

આત્માનાં સાચાં પ્રાપ્ત ને આત્માનું સાચું જીવન તો ચેતના છે; ને દશપ્રાપ્ત તે તો વ્યવહારથી છે, તે આત્માનો પરમાર્થસ્વભાવ નથી, તેના વગર પણ આત્મા જીવી શકે છે. સિદ્ધને દશ પ્રાપ્ત પૂર્વે (સંસારદશા વખતે) હતા, પણ અન્યથે તો તે મર્યાદા નથી; દ્રવ્ય-ગુણમાં તો પહેલેથી ન હતા, ને હવે પર્યાયમાં પણ તેનો અભાવ થતો. જેન સિદ્ધભગવાનોને મુખ સર્વજ્ઞ છે (એકાન્તિ ગુણ છે) ન

તે દુઃખ સર્વથા નથી, -એમ અનેકાન્ત કહી શકાય. પણ 'સિદ્ધભગવાનને કથંચિત્ત મુખ છે તે કથંચિત્ત દુઃખ છે' -એવો તો અનેકાન્ત સિદ્ધને લાગુ પડતો નથી. જૈનદર્શનમાં 'સર્વથા' શબ્દ ન જ હોય—એવું તો નથી. વસ્તુસ્થિતિનો નિયમ બતાવવા 'સર્વથા' શબ્દ પણ વપરાય છે. જેમકે 'સિદ્ધભગવંતો સર્વથા (એકાંતે) મુખી છે' -એમાં 'સર્વથા' શબ્દ હોવા છતાં કંઈ દોષ નથી પણ ઊલટું તે તો વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે છે. હોકો તો વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વિના અનેકાન્તના નામે ગોટા વાળે છે. અહીં તો અનેકાન્તઅનુસાર જીવના દ્રવ્ય-પર્યાયનું ને પાંચ ભાવોનું સ્વરૂપ સમજાવીને, મોક્ષમાર્ગ કેમ સધાય તે બતાવવું છે -તે હવે કહેશે.

ભવ્યત્વશક્તિની વ્યક્તિરૂપ મોક્ષમાર્ગના ઉભાવો; તે મોક્ષમાર્ગના બીજા અનેક નામો

“પારિણામિક ભાવના જે ત્રણ પ્રકાર કહ્યા તેમાં, ‘ભવ્યત્વલક્ષણ-પારિણામિક’ને તો યથાસંભવ સમ્યક્ત્વાદિ જીવગુણોનું ઘાતક દેશઘાતિ અને સર્વઘાતિ એવા નામવાળું મોહાદિકર્મસામાન્ય પર્યાયાર્થિકનયે ઢાંકે છે એમ જાણવું. ત્યાં, જ્યારે કાળાદિ લબ્ધિના વશે ભવ્યત્વશક્તિની વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે આ જીવસહજ-શુદ્ધ-પારિણામિકભાવલક્ષણ નિજપરમાત્મદ્રવ્યનાં સમ્યક્શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-અનુચરણરૂપ પર્યાયે પરિણમે છે; તે પરિણમન આગમભાષાથી ઔપશમિક, ક્ષાયોપશમિક તથા ક્ષાયિક એવા ભાવત્રય કહેવાય છે, અને અધ્યાત્મભાષાથી ‘શુદ્ધાત્માલિપ્તપ્રપરિણામ’, ‘શુદ્ધોપયોગ’ ક્રત્યાદિ પર્યાયસંજ્ઞા પામે છે.”

* નિજગુણોને જીવ ઘાતે તેમાં ઘાતિકર્મ નિમિત્ત *
* સ્વસન્મુખ થતાં આત્મલબ્ધિ *

હુઓ, પહેલાં પારિણામિકભાવ કહ્યો, ને હવે આમાં મોક્ષમાર્ગના ત્રણ ભાવોની વાત કરે છે. વર્મી થયા પહેલાં અનાદિથી મોહકર્મના નિમિત્તે જીવે ખેનાના સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોનો ઘાત કર્યો હતો એટલે મોક્ષના કારણરૂપ ત્રણભાવો તેને ન હતા; પણ હવે જાનીના નિમિત્તે સ્વસન્મુખ થઈને આત્મલબ્ધિ કરી ત્યાં પુરુષાર્થ-સ્વકાળ વગેરે લબ્ધિઓ પણ થઈ ગઈ, એટલે મોક્ષમાર્ગરૂપ ઔપશમિક આદિ ભાવો પ્રગટ્યા; આ રીતે સમ્યક્ત્વાદિ પ્રાપ્ત થતાં ભવ્યત્વનો પરિપાક થયો કહેવાય. અજ્ઞાનદશામાં. જીવ પોતે શુદ્ધતયઅનુસાર સ્વસન્મુખ થઈને સમ્યક્ત્વાદિ-ભાવોરૂપે ન પરિણમ્યા ત્યારે મિથ્યાત્વાદિ કર્મો તેને સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત થયા. નિત્યાત્મ, કેવળજ્ઞાનાવરણ આદિ કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સર્વઘાતી છે, સમ્યક્મોહનનીય તથા ચારે જ્ઞાનાવરણાદિ કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ દેશઘાતી છે; જે ચાર અપાતી પ્રવૃત્તિઓ છે તે બેંકે પ્રતિજીવી ગુણોને ઢાંકે છે પણ જ્ઞાનાદિ અનુજીવી